

تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة

الدكتورة
الاء علي عبود الحاتمي

مؤسسة دار المادق الثقافية
طبع، نشر، توزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ ﴾

إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِ وَالشَّهَادَةُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تكنولوجيا التعبير في تشكيل

ما بعد الحداثة

تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة

الدكتورة
الاء علي عبود الحاتمي

الطبعة الأولى
2013م - 1434هـ

مؤسسة دار الصادق الثقافية

دار الرضوان للنشر والتوزيع

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2012/6/2245)

الحاتمي، الاء علي عبود
تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة - عمان: دار الرضوان
للنشر والتوزيع 2012.
() ص
ر.أ: 2012/6/2245
لواصفات: /
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومة أخرى

حقوق الطبع محفوظة للناسر

Copyright ©
All rights reserved

الطبعة الأولى
2013م - 1434هـ

سلاسل

الرضوان
للنشر والتوزيع

مؤسسة دار الصادق الثقافية

دار الرضوان للنشر والتوزيع

طبع، نشر، توزيع
الفرع الاول: العراق - الحلة - شارع ابو القاسم - مجمع الزهور
الفرع الثاني: الحلة - شارع ابو القاسم، مقابل مسجد ابن نما
نقال: 009647803087758 / 009647801233129
e-mail: alssadiq@yahoo.com
المملكة الأردنية الهاشمية - عمان - العبدلي
هاتف: +962 6 465 36 79 / 5/1
فاكس: +962 6 465 36 41
e-mail: info@redwanpublisher.com
www.redwanpublisher.com

ISBN: 978-9957-76-122-6

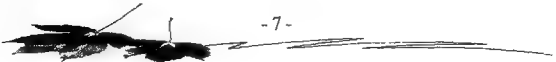
الإهداء

يا من جعلت بناظريك خريف أبيامي هناء
طبع الزمان على جبينك كل أنواع الشقاء
فمحتوها وكتبت لي جملاً جديدة
أنا إن رأيتك هائلاً: نعم الحياة غدت سعيدة
إلى أبي... أدامه الله
أمي كبرت ولم أزل يوماً أحسن إلى ذراعك
وأفر من حزني الشديد إلى ربيع في شراعك
لم يأت وقت في المساء ولم يدثرن شعاعك
إلى أمي الظاهرة... رعاها الله
تلك الحنان زرعتها وانفردت بها حصداً
يا جنتي وشدهاء أزرني، يا رواسمي الشدهاء
ذخراً أراك في الزمان، ومن الفؤاد لك مكان
إلى زوجي وحبيبي... حياً وأمتناً
فأنتم قد تكبدتم وذقتم عني كل أشكال العذاب
روحاني فداكم
وعبير شوقي يبقى بانسياب لهواكم
إلى أخوتي وأخواتي وفاءً وتقديراً

المحتويات

9	كلمة المؤلف
15	تقدمة في تشكيل مابعد الحداثة
35	الاتجاهات النقدية الحديثة
35	البنوية
42	التفكيكية
45	التلقي
49	السيمياء
53	الاتجاهات الفنية في تشكيل مابعد الحداثة
53	التعبيرية التجريدية
67	الفن الشعبي
88	السوبرالية
96	الفن البصري
111	حركة الفلوكسس
119	حركة الفن الاعتدالي
126	الفن المفاهيمي (الفن لغه - فن الجسد - فن الارض)
145	الفن الكرافيقي
154	النحت في تشكيل مابعد الحداثة
163	الملاحق
175	المصادر

كلمة المؤلف

أن الخطاب الجمالي مابعد الحداثوي ممثلاً بالفنون التشكيلية يمتلك مقومات تشييدية، فهو بشكل أو بآخر يفتح على اليومي والعابر ليمكس ثقافة مرثيات الحياة الواقعية ويتصل بإيقاع الحياة اليومية المقترنة بالصاحب من وسائل الاعلام وفن الملتصقات الدعائية التجارية والسياحية وفنون التصوير الفوتوغرافي وتوظيف السائد والمعبر فيها، وما يتصل بالاثارة والتهكم والإباحي والنجومية والإستعراضية والتغريب وعبثية الأشياء والنوات وعدمية الوجود، والارتكاز إلى أفراقات مجتمع مابعد صناعي من ركامات المعادن واللحام واللدائن البلاستيكية والأصباغ والتشبث بالإستهلاكي واللهات وراء الثقليعات والموضوعات العصرية، ولم يحدث في تاريخ الفن أن تعددت المدارس والاتجاهات ضمن زمن لايتجاوز ربع قرن، كما تم بعد الستينيات والسبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات ومبعث هذا التعدد هو إرضاء حاجة استهلاكية مرتبطة بلا شك بالحاجات المتزايدة التي يفرضها النظام الاستهلاكي في ضوء التكنولوجيا.

وقد أخذ الفن يتطور فوق رقعة فسيحة من الارض في زمن يلهث بالسرعة، فكانت فنون ما بعد الحداثة، تتبني وفق اشتغال بنى تكنولوجياه تحكم طبيعة البناء الانشائي والوظيفي من جهة، وتقوض إمكانية الاستعاضة الفكرية ببواعث العلاقة التي تربط النظام بالانظام في المعرفة الجمالية للفنون من جهة أخرى، الأمر الذي مهد كثيراً لإشكالية الأكرات من عدمه، كقيمة تعويضية لحالات البحث المضي للحداثة، من أجل إنشاء مجتمع جديد يتمتع بمواصفات وضرورات شمولية (فنية وإقتصادية وسياسية

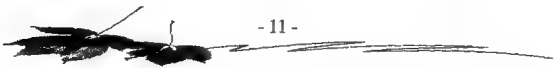

و دينية وإجتماعية) تنأى بالجمال كقيمة اعتبارية، إلى مستوى الإعتماد على (المنتج) الاستهلاكي ومستوى الرغبة في تداوليته، كنوع، أو بضاعة، أو سلعة إستهلاكية تمثل حاجة إنسانية، ومن أجل توسيع قاعدة الشروع بالتجربة الشخصية والأسلوبية في الرسم، أو النحت، أو العمارة، وغيرها وكان لا بد من الإفادة من مقولات النفي والشك والعبث والفوضى والتشظي، في إرتياد تلك الفنون التشكيلية، لحقول البنى المجاورة من سينما وأدب وشعر وقصة وموسيقى، وكان محو تلك الفوارق والحواجز والإطارات المصطنعة هي الهاجس العريض الذي عمل عليه تشكيل ما بعد الحداثة، ضمن تنشيط مقولة (نفي النفي) في إستبطان الاحتمالات المفترضة لأليات اشتغالها ضمن سياقات التوظيف والتوصيف العام لبنية العمل الفني فالجديد الذي تتمسك به حداثات الفن لا يلبث أن يصبح قديماً بوساطة النفي، الذي يظل في سياق ما بعد الحداثة بمثابة تكثيف باطني لاشتغالات التجريب، إذ تنوعت الأساليب المختلفة بعد الحرب العالمية الثانية، فخرج الفنان من القواعد والتقاليد ليملك أسلوباً في التعبير المتفرد عن ذاته، كما اخترق الفنان بعد السنوات المتتالية التي تلت الحرب جميع الاتجاهات والمدارس الفنية منذ ثلاثينيات القرن العشرين بتقنيات فنية جديدة لا سابق لها متمثلة بالثقافة الأمريكية التي انتشر فيها الفن الحديث على نطاق واسع، وعلى الخصوص هروب السرياليين من (أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية) ليخلقوا إبداعاً فنياً متمثلاً بصوت معبر للفن الأمريكي، وهذا ما يشكل تفتحاً وتنوعاً لاستيعاب مختلف الآراء الفنية المعاصرة، كما يشكل استمرارية لتطور التيارات التي شهدها الغرب للقرن العشرين وفق رؤى تكنولوجية متطورة. تستخدم تقنيات حديثة خلفتها الثورة الصناعية والتكنولوجية الحديثة بفعل المعالجات التقنية، وأصبح العمل الفني

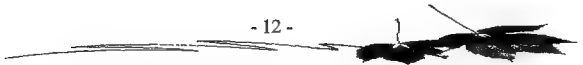
يتضمن كل شيء وأي شيء بعد رفع الحدود الفاصلة بين الفن والحياة الشعبية البسيطة من خلال تبني الأشياء والرموز والعلامات التي يتعامل بها الإنسان يومياً مهما كانت مبتذلة وقبيحة مثل اللعب الجاهزة أو قناني الكوكا كولا والسيارات الفارهة أو أجزاء منها المصورات الفوتوغرافية أو الجرائد وصور المشاهير من الفنانين والفضانات، كما أستعاض بعض الفنانين بالأشكال الهندسية عن الواقع المادي التكنولوجي والتقني من أجل إيصال رؤيتهم الجمالية وإن يساهم المتلقي في قراءتها وإخراجها إلى النور فأعمالهم تجعل من المتلقي شريك لهم في إخراج الأعمال الفنية عن طريق تفاعل الضوء المنعكس من الأشكال داخل شبكية عين المتلقي الذي سوف يحس بحركة هذه الأشكال الفنية وفي هذا إشارة واضحة إلى الإزاحات الكبيرة والتحولت الحساسة في إزاء النتائج الفنية التي فقدت الكثير من توصيفاتها وغاياتها، إذ أمست تتماشى مع مخرجات الصناعي والمبتذل من الأشياء والإفرازات أي أمست هناك إزاحة كبيرة لأجديات مسميات العمل الفني السابقة بأخرى تأخذ توصيفات مهمشة مبتذلة، إذ كانت الطبقات الشعبية تطالب بفن ينبثق من الثقافة الشعبية ومن البيئة الحضرية المتغيرة باستمرار بفعل التطور الصناعي والانتاج الاستهلاكي الشعبي مقابل فن الطبقات الراقية، إذ ان البيئات الصناعية تعمل على خلق تجربة واسعة يمكن ان تندرج فيها المنتجات الصناعية بحيث تكتسب صبغة جمالية بمعنى ان العادات التي درجت عليها العين بوصفها واسطة للادراك قد تغيرت تغيراً تدريجياً بطيئاً نتيجة تعودها على الاشكال المميزة للمنتجات الصناعية والموضوعات القائمة في الحياة الحضرية، واصبحت الخامة المستخدمة في تشكيل ما بعد الحداثة تتميز بانها قد تكون أي شيء او لاشيء، فهي من النافه والمبتذل من سقط المتاع من

النفايات التي قد نشترك جميعاً بالأخذ منها، من تراب الارض وحتى فضلات الانسان وكذلك المنتج الفني النهائي يتصف بأن ثمنه قليل حيث لم تعد الأعمال الفنية حكراً على الطبقة الغنية، اذ افتقد العمل الفني قدسيته، ليصبح في متناول يد جميع الفئات الشعبية، كونه قليل الثمن ويصبح كأي غرض استهلاكي آخر، أي ان العمل الفني يقرأ بسرعة ويستهلك (ينسى) بسرعة ايضاً، حيث ان كثرة المتداول خلال وسائل الاعلام تساعد على تفكيك الواقع إلى علامات متعاقبة ومتعادلة تساعد على النسيان وفقدان الذاكرة التاريخية أي ان المجتمع المعاصر يتقبل كل شيء واي شيء ولا يوجد شيء يصعب قبوله او احتماله، حتى الجسد اصبح يتخطى جميع المقاييس ويصبح سلعه استهلاكية من خلال الرسم والنقشات على الجلد واصبح يعامل معاملة اللوحة، وتختلف مستويات وطرق التنفيذ الخاصة بتلك الرسومات والنقشات من فنان إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، ومن طبيعة ثقافية لمجتمع إلى آخر، وتتمحور طبيعة هذا الفن كظاهرة جمالية وفكرية ضمن أطار الاهتمام بالتحويلات الكبيرة التي شهدتها مرحلة ما بعد الحداثة، في البحث والتقصي عن المستتر وغير المعلن واللا مألوف، من خلال اختراق السياقات المعرفية والتحليلية للبنى المتمظهرة والعميقة التي تشكل طبيعة الفن وتحولاته.

المؤلف

تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحرارة

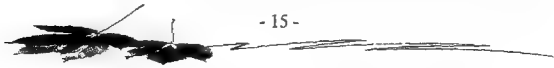

تقدمة في تشكيل ما بعد الحداثة

في الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت في الغرب أوراق نعي الحداثة لتعلن موتها، فهي التي بدأت في الغرب هاهي تموت في الغرب والذي لا يعرف تاريخ ولادة الحداثة من المستحيل ان يحدد تاريخ المراثي: موت الانسان، موت المسرح، موت الدولة، موت الايديولوجيا^(*)، موت الفن، موت السينما، موت ماركس، موت الرأسمالية، موت اوربا إلى اخر هذه الميتات، المفاجئة، هذه الفكرة (العدمية) التي استكملت مسيرتها بامتياز، لتعلن عن عصر انبعاثي جديد: ما بعد الحداثة، ولنضيف الـ (ما بعد) إلى جملة من الظواهر: ما بعد الفن، ما بعد الفلسفة، ما بعد الدولة، ما بعد القصيدة، ما بعد الرواية، ما بعد الدراما، انقلاب شامل على كل ما اعتقد انه جزء من التوير او ثقافة التوير وهذا ما جعل تشكيل ما بعد الحداثة يأخذ مساراً اخر، اختلف باختلاف الاساليب المستخدمه والمبتكرة لانتاج كل ما يتعلق بـ (التهجين، اللاذاتية، اللاعمق...).

ويمكن القول بأن تشكيل ما بعد الحداثة يتمثل في وعي المتلقي باعمال فنية مرتبطة بمنظور تحريضي للاصل الذي وضع لاجله المبني، أي بداية تشكل الوعي بوجود اساليب جديدة لما بعد الحداثة - تكمن في انتاجية المتلقي لما هو غائب ومبتذل ومهمش ويمكن من خلاله قراءة الاصل كجزء من لعبة المتلقي ذاتها ويشير (بوديار) بأن المضمون الخيالي الكامن في واقعية برجوي مركز

(*) الايديولوجيا: نسق من الاراء والافكار التي هي جزء من البناء الفوقي - والتي تعكس العلاقات الاقتصادية في مجتمع من المجتمعات فهي نوع من الوعي الزائف يؤكد علاقات انتاجية .

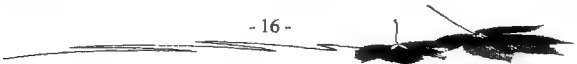

التجارة العالمي وبروزهما، كونهما يعبران عن الاستنساخ في خيال المجتمع كمقاومة للاصل، وأقامة التدعيات الافتراضية للاستنساخ كظاهرة محل الواقع وهذا ما يناهض محاكاتها لما هو موجود سابقاً بمعنى ان استنساخ كلا البرجين للآخر يدخل الواقع منطقة الوهم على هامش الحقيقة في فن العمارة ذلك لان فنون ما بعد الحداثة دخلت أولاً في مجال العمارة، ثم انتقلت إلى الادب والنقد الادبي ثم إلى الفلسفة، غير ان التطور البالغ الاهمية لها هي انها انتقلت إلى مجال العلوم الاجتماعية وظهرت تطبيقات هامة في مجالات عدة بأشكال مختلفة.

يعد مصطلح ما بعد الحداثة من اهم المصطلحات التي شاعت وسادت في الخمسينيات الميلادية، ولم يهتد احد بعد إلى تحديد مصدره فمنهم من يعيد المفردة إلى المؤرخ البريطاني (آرنولد توينبي عام 1954)، وهناك من يربطها بالشاعر والناقد الأمريكي (تشارلس اولسون) في الخمسينيات الميلادية ومنهم من يحيلها إلى ناقد الثقافة (ليزلي فيدلر) في عام 1965 ولعل الاصعب من تحديد اصول المصطلح هو تحديده كمفهوم نقدي او فكري، اذ يمكن عد حركة ما بعد الحداثة نشطة فاعلة في كافة الثقافات والفضاءات الغربية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية والفلسفية والمعرفية وغيرها من مشارب الحياة العليا والدنيا على حد سواء وبعبارة اخرى يعني سيادة المفهوم في مختلف النشاطات والفعاليات بأساليب مختلفة.

لقد طرح الفيلسوف الايطالي (جيانني فاتيمو Gianni Vattina) مصطلح ما بعد الحداثة في كتابه (نهاية الحداثة The End of modernity)، فهو يحاول تفسيره بأنه يعني تجاوز الماضي والسعي نحو المستقبل، وان لفظ (بعد) في الجملة (ما بعد الحديث) تشير إلى منطق تطور الحداثة، وبشكل خاص فكرة تجاوز نقدي في اتجاه تأسيس جديد، وان استخدامه لمصطلح (ما بعد الحداثة Post Modernity) بمعناه الحرفي للدلالة على تجاوز

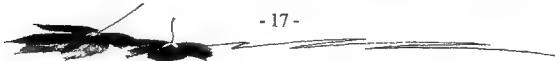

(الحداثة Modernity) ومن هذا المنظور يتجلى مصطلح (ما بعد الحداثة) عند (نك كاي) كمفهوم مركب متعدد الواجه يتجلى في عدد من الظواهر المتنوعة التي يجمع بينها هدف واحد، هو محاصرة فرضيات الحداثة وما ينبني عليها من مواقف ونتائج ثقافية.

في مشروع الحداثة تقابل شهير بين فئتين: الذات والموضوع وتدعو حركة ما بعد الحداثة - في جانبها التشكيكي إلى ألغاء الذات الحديثة وهذا يرجع إلى ثلاث اسباب على الاقل: اولها ان هذه الذات من اختراعات عصر الحداثة وثانيهما: ان أي تركيز على الذات يفترض وجود فلسفة انسانية يعارضها المفكرون ما بعد الحداثيين، وثالثهما انه لو قلنا بوجود الذات فذلك يفترض موضوع، وما بعد الحداثة ترفض هذه الثنائية بين الذات والموضوع، وتربط حركة ما بعد الحداثة بين الذات والحداثة ويرون ان الذات من اختراع المجتمع الحديث وهي ربيبة عصر التنوير والعقلانية وذلك ان العلم الحديث حل محل الدين والفرد العقلاني (الذات الحديثة) حل محل (الله) كما كان يرى مشروع الحداثة الغربي لكن ما بعد الحداثوية لها مفاهيمها ونظرياتها وطروحاتها المتنوعة التي تمثل شكلاً من الاعتراض عن الحداثة.

وأخذت الحداثة مسارها حتى وصلت إلى ما بعد الحداثة والتي هي محاولة لبيان تطور الحداثة نفسها وانتقالها، وعندما ننظر إلى المستوى الثقافي والفكري نجد ان ما بعد الحداثة تشكل تياراً فكرياً تبلور في الغرب للإشارة إلى التحولات الحاصلة في النصف الثاني من القرن العشرين في الوعي وفي المعرفة وفي التقنية وكذلك في العلوم الانسانية، وهي لا تمثل تخلياً للحداثة او تجاوزاً لها او استغناء عنها بقدر ما هي حداثة عميقة، حداثة بدون اوهام، وما بعد الحداثة معناها حداثة بدون اسطورة، فهي عدمية جديدة وفق المنطق الداخلي للحداثة كتجاوز مستمر لنفسها.

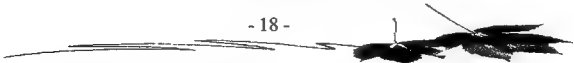

ويشير (جان فرانسوا ليوتار)^(*) إلى ان مصطلح ما بعد الحداثة ماهو الا (حالة الثقافة بعد التحولات التي اثرت على ضوابط العلم والادب والفنون بدءاً من نهاية القرن التاسع عشر) ولهذا أكد (ليوتار) إلى ان التحول والتغير الذي طرأ على العلم في القرن العشرين وتحديدأ في المجتمعات التي شهدت تقدماً كبيراً وخاصة في المجتمع الامريكي ادت إلى استعارة المصطلح من بيئة تتغير فيها قوانين العلم ويصبح الفن مع هذا الواقع اكثر تفتحاً وتنوعاً واكثر استيعاباً لمختلف الاساليب التكنولوجية مما جعله يتحول إلى حركة عالمية واسعة الانتشار بعد وصول عدد كبير من الفنانين الاوربيين إلى امريكا.

ويمكن القول بأن ما بعد الحداثوية لها مفهومها عن الزمن ويرفض اصحابها أي فهم تعاقبي او خطي للزمن وهذا الفهم للزمن يعدونه قمعياً لانه يقيس ويضبط كل انشطة الانسان وهم يقدمون مفهوماً اخر للزمن يتسم بعدم الاتصال والفوضوية، اذ يقول عالم الطبيعة (ستيفن هوكنج) "ان الزمن الخيالي هو حقاً الزمن الحقيقي، وماتدعوه بالزمن الحقيقي ليس سوى صورة من صنع خيالنا".

ان مصطلح (ما بعد الحداثة) متأخم لمفهوم (الحداثة) ومرتبطاً به ليس ارتباطاً تلازمياً بحيث لا نعرف (ما بعد الحداثة) الا بكونه نقياً للحداثة وانما ارتباط تاريخي تعاقبي فحسب ولا يمكننا الولوج إلى ما بعد الحداثة الا بكون الحداثة وموضعها كل لحظة تاريخية سابقة، وان اغلب الباحثين لا ينظرون إلى ما بعد الحداثة الا انها (ظاهرة نقيضه لذاتها) ولم ينشأ اتجاه ما بعد الحداثة الا

(*) جان فرانسوا ليوتار: عضو بالجامعة الماركسية المعروفة بأسم الاشتراكية او الهمجية منذ خمسة عشر عاماً، في الستينيات من القرن الماضي شرع الشك في التفسير الماركسي وبده ابحاثه في باريس في الفلسفة والفن واللغة ويعمل استاذ الفلسفة بجامعة باريس .

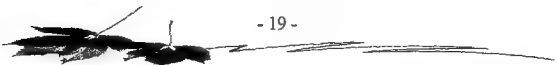

كتدمير للبناءات الرمزية التي أنشأتها الحداثة ويمكن القول بأن ما بعد الحداثة تعد نفسها تعبيراً عن (موت الحداثة) حسب تعبير (كلوس شيريه).

جاءت ما بعد الحداثة لتقلب مقولات الحداثة وطروحاتها وليس هناك ثمة ثابت يحكم المتحول وليس ثمة عقل يفسر تفسيراً غير متحيز ولا وجود لثقافة عالية نخبوية وأخرى دنيا جماهيرية بل كل هناك هو تشكيل مستمر لا يمكن تفسيره بالأحالة على انموذج متعال، وإنما يقبل التفسير فقط من داخله وهذا ما يجعل التفسير محكوماً بأشكال مادته الخاصة وليس نتيجة ثوابت لا تتحول لأن الثابت شكل من أشكال المتحول كما أنها اهتمت بالتعددية اهتماماً شديداً كونها أقوى وسائل الانعتاق من القيود الماورائية وسعت إلى تقويض السلالم الهرمية والاحتفاء بالمعرضية والتلاعب والمفارقة ولغة السوق والتجارة والسخرية مما جعل الفن يأخذ مسلكاً آخر مرتبط بتلك المفاهيم.

فالطابع النظري لجماليات التشظي والتفتيت في توجهات ما بعد الحداثة، على مستوى الممارسات الفكرية والنصية يستحيل هنا إلى واقع يستبدل المدلول المركزي للأصل سواء أكان تاريخياً أم واقعياً، فالتحولات الفكرية لحقبة ما بعد الحداثة، الداعية إلى نفي التمرکز حول مرجعيات ومعاداة كل أنواع السرد والاحتفال بالهوامش والشيفرة الشخصية وزعزعة الثقة بالأنموذج الكوني والتمسك بالتشظي والغياب، قد أحدث تحولاً نسبياً للفنان أن يخرج من القياس إلى اللاقياس، من الجمال الساكن إلى المتحرك، من المقروء إلى المكتوب ... في ظل لعبة الدوال وتغييب المدلول؛ بمعنى أن الفنان يحاول جاهداً من خلال معطيات التفكير، أن يجعل من اللعب الحر يتجه إلى مراوغة المدلول إلى اندال، بحيث تتحول العلامة المغلفة إلى علامة عائمة، غير مستقرة، تثير لدى القارئ أسئلة متوالدة تجعله يحاول تثبيتها للوصول إلى معنى محدد سام في وقت واحد،

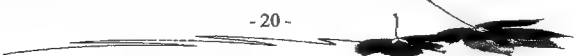

ولأشكال تجاوز الحداثة، فظهر آخر يعلن نهايتها بالتصوير والعمارة إلا وهو وجود ممارسات تعلن نهاية أفكار التقدم وتاريخ الجمال.

وتأسيساً على ذلك فإن هذه الأحداث نتج عنها حالة من التركيز على فردية الفنان، والذي تنامي عنده شعور بحاجته لأن يعود إلى ابتكار أعمال تقوم على فكرة الأصالة، وإلا يكون له امتداد دون أصول أو جذور، اتجه الفنان لمحاولة استكشاف ما يمكن أن ينتجه الفن عندما يصبح محلاً للبحث والجدل، فبدأت أعمالهم تتكرر لغة جديدة للتواصل والتفاهم تعبيراً عن الأحداث، ومع فكرة التكنولوجيا وسيطرة السوق العابرة للقارات أصبح الفنان يقدر دوره الهام لعملية التغيير، فبدأ بنبد فكرة الفنان المنتج المستقل الذي يقوم بإنتاج عمل فني محسوس ذو موضوع فيزيقي ينبغي أن يباع لتاجر لوحات أو أفراد أو مؤسسات، ففي تلك المرحلة أراد الفنان إعادة النظر في مفهوم اللوحة والحدود والقيم الفنية وعلاقة الأعمال الفنية بقاعات العرض والجمهور وتجار الفن، من هنا تغيرت قيم العمل الفني من كونه انطباعاً بصرياً ملموساً يستجيب لحاجات فكرية ووجدانية إلى نشاط ثقافي وفعل ناقد داخل المجتمع، فأصبحت الفكرة هي المهمة وليس العمل بحد ذاته وتم الخلط بين عدة أنظمة فنية من (نحت ومسرح وموسيقى وتصوير وهديو وأداء جسدي) ليتحول العمل الفني بذلك إلى استعراض سمعي بصري حركي، فتعددت الأساليب وتداخلت المعايير وصار التجديد هدفاً.

ويمكن تعريف ما بعد الحداثة على أنها " مفهوم له وظيفة زمنية يربط بين ظهور نوع جديد من الحياة الاجتماعية ونظام اقتصادي جديد: ما يطلق عليه مجتمع التحديث أو ما بعد الصناعي^(*) أو مجتمع المستهلك أو مجتمع الاعلام أو

(*) مجتمع ما بعد الصناعي : أو مايسمى بالمجتمع المبرمج وهو تعبير ادق من المجتمع ما بعد الصناعي الذي لا يعرف الا بالمجتمع الذي سبقه وجاء هو بعده، ذلك المجتمع الذي يحل فيه الانتاج والانتشار

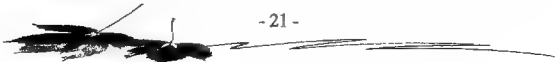
مجتمع الرأسمالية الجديدة في أمريكا في بداية الخمسينيات من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية.

ويرى (يوجين هابرماس) أن مقطع (Post) (ما بعد) في مصطلح ما بعد الحداثة تمثيل رغبة لدى دعاة ما بعد الحداثة في الابتعاد عن ماض بعينه إضافة إلى أنه في الوقت نفسه يعبر عن عجزهم عن تسمية حاضرم " لاننا حتى الان لم نجد حلاً لمشاكل التي تنتظرنا في المستقبل" وهذا التقابل بين جوهر الحاضر وحل مشاكل المستقبل ملمح رئيسي في تناول (هابرماس) لما بعد الحديث، إذ أن موقف (هابرماس) ما بعد الحداثوي يقرر مشروع الحداثة الذي صاغه فلاسفة التنوير منذ القرن الثامن عشر، ويمكن القول بأن (هابرماس) لا يرى أية جوانب مشرقة في تيار ما بعد الحداثة مثله مثل (ليوتار) الذي يشترك معه في رؤيته السلبية تجاه مستقبل ما بعد الحداثة.

ان من الصفات المميزة لما بعد الحداثة: تفضيل التقيب على التماسك ويحاول ارساء طرق التعبير على مفاهيم العداء للاستمرارية والعداء للرابطة الداخلية، والعداء للسببية القائمة اساساً على فكرة التشابه والتكرار للظاهرة، أنه يهدف إلى انكار نماذج ذات معنى داخل النص او على الاقل التأكيد على ان كل شيء مكتشف كقانون " مفهوم لا يعدو كونه خداعاً موهماً، أذ ان تشكيل ما بعد الحداثة يجهد لمحو الفواصل الرئيسية في المجتمعات ومن اهمها تآكل الفاصل القديم بين الثقافة العليا وبين الثقافة الجماهيرية او الشعبية.

يرى دارسو تشكيل ما بعد الحداثة أن هناك نوعين من الدراسات:

الكثيف للخبرات الثقافية ، المكانة المركزية التي كانت مكانة الخيرات المادية في المجتمع الصناعي وما كانت عليه صناعة المعدن والنسيج والصناعات الالكترونية في المجتمع الصناعي، اما (تورين) فإنه يعد مجتمع ما بعد الصناعي مجتمع تحل فيه المتوج المادي عن مكانه المركزي لأنتاج متوجات ثقافية.

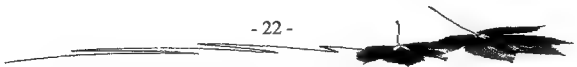

احدهما يعالج الحياة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المعرفي وهو ما يسمى بـ (الثقافة العالمية) والنوع الثاني يعالج الممارسات الاجتماعية اليومية التي لم تكن في السابق مجالاً للدرس كونه مجال فكري أكاديمي كـ (الفيديو، قصاصات الشعر والأزياء، وأهميتها الثقافية وهذا ما يسمى بـ (الثقافة الدنيا).

ويمكن القول بأن (ليوتار) يصف التعبير ما بعد الحداثي بأنه لا يمكن النظر إليه بوصفه فئة محددة دائمة من الأعمال لأن ما بعد الحداثة لا تتحقق إلا في صورة محاولة لتدمير كل التصنيفات والتقسيمات والافلات منها، وفي صورة تشكك جذري في كل ماهو مألوف ومعروف وثورة عليه، أما تعريف الحداثة كونها حالة من عدم الاستقرار الدائم فيجده (ليوتار) من الممكن أن يدحض النظرية البديهية إلى ما بعد الحداثة كونها تيار له أساليب مختلفة في اعقاب الحداثة، ويؤكد (ليوتار) إلى أن كل عمل ينتمي إلى الحداثة ينبغي أن يمر أولاً بطور ما بعد الحداثة لأن ما بعد الحداثي لا تمثل الحداثة في مرحلة اختصارها وفي حالة ميلادها الدائم، وإذا نظرنا إلى تشكيل ما بعد الحداثة في هذا الضوء، أي ك لحظة تدمير للشروط والقواعد السائدة وتخريب عميق لها، أدركنا مدى اشتباكه العميق مع التعريف الذي يصف التعبير الحداثي بأنه " تقليد يناقض ذاته " أي تيار يناهض القواعد التي يقوم عليها.

لقد وصف (ليوتار) ما بعد الحداثة قائلاً:

"علينا أن نرتاب في كل الابداع الفني الذي وصل ألبنا من القديم وحتى البارحة، لقد تحدى (سيزان) التأثيرين، ثم جاء (بيكاسو وبراك) فأستهدفا (سيزان) بالهجوم، ثم كفر (دوشامب) عام 1912 بفرضية الرسم نفسها حتى وان كان تكعيباً، وجاء بعده (بيورين) ليتشكك بدوره في فرضية أخرى ورأى

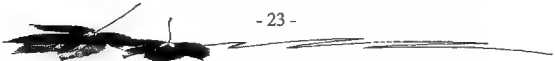

أن (دوشامب) حافظ عليها في اعماله ولم يتعرض لها بالنقد وهذه الفرضية تتعلق بموقع التصوير ومكانه في العمل الفني.

لقد وصف (جيمسون) ما بعد الحداثة: بأنها " باردة لاسباب عدة من بينها موت الشخص الفرد الذي عاش قبلها، أي موت التقرد والابتكار، ففي عالم يتعذر فيه الابتكار الاسلوبي لا يبقى لنا سوى محاكاة اساليب ميتة، والحديث من خلال اقنعة واصوات تنتمي لاسباب محفوظة في متحف وهمي ولكن هذا معناه ان الفن المعاصر او تشكيل ما بعد الحداثة سيتناول الفن ذاته برؤى وتعبير تكنولوجي جديد، بل ان رسالة من رسائل هذا الفن ستكون الفشل الحتمي للفن والاستيطاقيا أي فشل الجديد التمسك بالماضي".

ويمكن القول بأن ما بعد الحداثة تتمثل بدمج الفن الحياة بمعنى دمج الاشارات والاسباب والرؤى المختلفة في الفن والادب والعمارة وهذا ما عرفناه مع (نيتشه) الذي جعل من الحياة منهجاً للفن على اساس ان التعبير في الفن يخفف من روح الحياة المشحونة بالألم ويسعى الارتقاء في الحياة ويشير (ايغلتون) إلى ان ما بعد الحداثة ما هي الا اساليب في الثقافة تعكس شيئاً من هذا التغيير في فن بلا عمق، ولا مركز، ولا اساس، فن لعب، اشتقائي، انتقائي، يصهر الحدود بين الثقافات الرفيعة والثقافات الشعبية كما انه يصهر الحدود بين الفن والتجربة اليومية.

ان التحول في المفهوم واختلاف الرؤى رافقه تبدل في المواد نفسها عندما ادخل إلى التصوير الزيتي منذ التكعيبية مواد لم تكن مألوفاً او مقبولة في مجال الفن كما حتمت طبيعة هذه المواد والتقنيات الحديثة استخدام ادوات جديده ضمنهم من لجأ إلى فرشاة الدهان بدلا من الريشة، ومنهم من استخدم اسفنجة المطبخ لوضع بقعة لونية، ومنهم من تولى عن اية اداة وعمد إلى صب اللون مباشرة

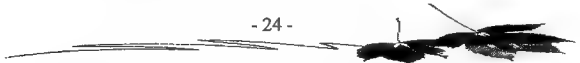

على اللوحة، إذ أن هذه المحاولات الجديدة ذات الطابع الارتجالي أدت إلى فقدان التقاليد الأكاديمية.

لقد لجأ الفنان ما بعد الحداثوي إلى العمليات الاختبارية التي ستقوده إلى معرفة طبيعة هذه المواد ودراسة خصائصها والافادة منها ومما تقدمه له الصدفة او ما يبدو له له كصدفة تدفعه للتفكير والتأمل والاكتشاف من خلال مراقبته لهذه المواد الجديدة التي ستحتفظ بخواصها الاساسية وطاقتها الاولى.

ولابد من الاشارة إلى ان ما بعد الحداثة تؤكد غياب المرجعيات وتآكل الذات وفقدانها حدودها، وتآكل الموضوع وفقدان حدوده وهيمنة النسبية المعرفية الاخلاقية ومن ثم استحالة الوصول إلى فكرة الكل سواء كانت هي فكرة الاله أم الاخلاق المطلقة أم الطبيعة البشرية، إذ نجد اختفاء العقل أي الملكة التي يقوم الانسان من خلالها بمراكمة المعنى والانجازات وهذا مايسمى بـ (ذاكرة الكلمات المقاطعة) أي المعلومات المتناثرة التي لا يربطها رابط وينشأ الاحساس بأننا في الحاضر الازلي، تغير مستمر بلا ماض ولا مستقبل، تجارب بلا عمق ولا معنى ويتحول التاريخ إلى مجرد لحظات جامده وزمن مسطح لا عمق له ملتف حول نفسه ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل ويتساوى الجميع معاً مثل تساوي الذات والموضوع والانسان والاشياء لكنه تزامن دون استمرار.

فكان لتاثير هذه الافكار والمفاهيم على حقبة ما بعد الحداثة بان اصطبغت الحياة الثقافية بالصيغة التفكيكية كمثل لروح العصر الجديد، المتمثل بالشك الشامل بالانظمة المتعالية ورفض كافة المقدسات فكان نتيجة ذلك ان الغي الفارق بين المركز والهامش والترحيب بمفاهيم التشظي والتشتت والتعددية والاختلاف والسطح والسطحية والعبث والتمرد والفوضوية واللاعقلانية والاغتراب وسقوط المقدس وموت الانسان وموت الفنان ونمت وبرزت في هذه

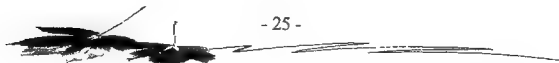

الحقبة مفاهيم، السادية والمازوشستية والجنس والجنسية والبرغماتية والاستهلاكية كما سادت مفاهيم، الحركة والسرعة والتلقائية والمصادفة وضرب المراكز والشعبية والرغبة والزوال والخشية والدادائية والحدث واللحظة والتكرار، والجسد بكافة تموضعاته، كمكان وزمان ومادة وعلامة وإشارة وأيقون واستهلاك وكوجود وأمتداد ومتعة ولذة وشهوانية، كما سادت مفاهيم النرجسية والفصام ودخلت المجال الفني والجمالي مفاهيم جديدة كالاستقزازي والقبیح والمشمئز والمحرض والاحتجاجي والرفض والادهاش والابهار واللذة والمتعة والوقتية والفخامة والفعل والحدث والامركزية وانفتاح الشكل وتفككه او عدم تماسكه والفرصة والهدم والغياب وسوء التاويل وسوء القراءة والفردانية والمبتذل والهامشية والغريبة وسيادة الدال واهمية التلقي والاستقبال او مولد القارئ المشاهد .

لقد كانت ما بعد الحداثة تأخذ اتجاهاً لا عقلانياً أي أنها تركت العقل واتجهت نحو التهديم والتهشيم وأصبحت سلطة لاعقلانية تديرها الرأسمالية الامريكية التي تحولت إلى (ما بعد المعلوماتية - ما بعد الصناعية) إلى العنف واللاعقلانية، وهذا يعني ان التعبير ما بعد الحداثي يمثل رفض العقلانية والموضوعاتية وعودة النسبية بعد انبعاثها والتي تتصور ان عالمنا برهان حي على ان العقل وولاءه للحقيقة مدمر للحياة البشرية، ويمكن القول بأن ما بعد الحداثوية تحولت إلى الطابع الاستهلاكي وابتعدت عن الاصلية وشوهت العلاقة بين الثقافة والمجتمع بغياب الاخلاقيات والمعايير وفقدان الضبط الاجتماعي.

لقد كان اهتمام (هابرماس) منصباً على امكانيات اخضاع لاعقلانية النظام لقوانين العقل الانساني، وذلك من خلال فهم جديد للحداثة وممارسة

جديدة للعقلنة يصبان في نظرية ينحتها (هابرماس) ب"نظرية الفاعلية التواصلية"(*) هالتواصلية التي تستبعد أصلاً كل امكانية مشاركة مع اللامسيطر عليه، ذلك المنبؤ من مملكة الفهم، والتفاهم، وليس هو اللامعقول، بل هو الخارج عن كل الثنائيات، هاللامعقول وحتى اللامفكر منه انما يفترض تواصلاً مع نقيضه .

ان (هابرماس) يتعارض تماماً مع فلاسفة مابعد الحداثة الذين ينعتهم بأنهم يمثلون نوعاً من النزعة الفوضوية ذات العمق المحافظ، فالاحتجاج على الحداثة مطلب مكون للحداثة نفسها، ولكن رفضها أو نفيها انما يعبر عن نفي الذات.

ان مابعد الحداثة شيء اكثر بكثير من نمط فكري ثقافي، وهي منتهى حركة فكرية طويلة عارضت باستمرار التحديث التقني والاقتصادي، ان مابعد الحداثة في جميع اشكالها لا تتفق مع جوهر الفكر الاجتماعي الذي ورثناه في القرنين السابقين (الثامن عشر والتاسع عشر) ولاسيما بمفاهيم مثل التاريخية(**) والحركة الاجتماعية والذات، وتجمع مابعد الحداثة على الأقل اربعة تيارات فكرية يمثل كل منها شكلاً من اشكال القطيعة مع الايديولوجية الحداثية:

(*) نظرية الفاعلية التواصلية : هي فاعلية موجهة ، بالدرجة الأولى ، الى التفاهم ، تستهدف منطقياً البحث عن شروط مجتمع ممكن ، فهذه النظرية تدرس وعتم بها ينتج داخل التفاعلات الاجتماعية بين الافراد الذين يتواصلون من اجل تحقيق مشروع معين ولكن بالعمل على تنسيق مواقفهم وترتيب شؤون مصالحهم .

(**) التاريخية H istorie : القول بان لوقائع التجربة الحية زماناً خاصاً وانها تتسم بشيء من المرونة والطلاقة . وقال بها الوجوديون معارضين به نظرية " حتمية التاريخ " الماركسية .

1. يعرف التيار الأول :مابعد الحداثة وكأنها حداثة متضخمة بالطريقة نفسها التي عرف بها (دانيال بل) مجتمع مابعد الصناعي بأنه مجتمع تكنولوجي متضخم .

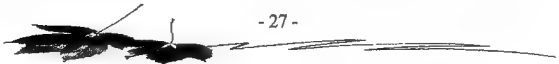
2. كان النجاح الفكري لمابعد الحداثة نتيجة مباشرة لازمة اليسار الثورية هالليبرالية^(*) وما بعد الحداثة هما النتاجان الموازيان لتفكك اليسار الشكل الاقصى للحداثة .

3. هذا السعيان، المفرط في الحداثة والمعادي للحداثة، وكما يقول (تورين) يمكنهما ان يخرجنا تماماً من حقل الحداثة لكن ربما في وجهتين متعارضتين، فعلى الاغلب القطيعة مؤكدة مع التاريخية، ومن ثم حلول الاشكال الثقافية في آن معاً بدلاً من تتاليها .

4. اذا كانت الاعمال الثقافية مفصولة عن المجموع الثقافي الذي ظهرت فيه، فان قيمتها لايمكن ان تحدد الا بالسوق .

وفي حقبة مابعد الحداثة لا وجود لفن يفرض نفسه او امتياز حركة او نزعة فنية على اخرى، فالاشياء كلها تبدو متساوية، فليس هناك قواعد او

(*) (الليبرالية كما جاء في دائرة معارف العلوم الاجتماعية ..هي اتجاه عقلي يسعى في ضوء افتراضاته لأن يحل العلاقات الثقافية والاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الانساني ويؤكد على تعبير الانسان عن ذاته واي محاولات من السلطة لوضع حدود صناعية على الافراد وتدخل لا مبرر له وضد حرية الفرد، فالليبرالية ضد الحد من حرية الفرد سواء في الاخلاق او الدين او الثقافة او الاجتماع او الاقتصاد او السياسة ولكن المفهوم لم يكن دائماً بهذا الاتساع وانما تبلور في شكل الحرية السياسية على اساس انها مدخل للحرريات الأخرى فكان دائم السعي الى جعل مدخل الدولة يتم في اضيق الحدود بحيث يصبح دورها حماية الحريات الفردية .

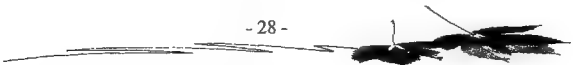
مبادئ أو تصنيفات جمالية ثابتة ومحددة فتتساوى الثقافة الرفيعة مع الثقافة الشعبية أو العامة، كما يضم الفن الاشكال الجمالية وغير الجمالية وضد الجمال معاً، ولم يعد الفن بعد الحرب العالمية الثانية، كما كان قبلها يتسم بروح المواجهة والتحدي، بل اصبح فناً متكلفاً ومدجناً يرتبط بالنظام الرأسمالي الغريبي الحديث يعيش في كنفه مليئاً متطلباته واحتياجاته المستمرة لسوق التجارة والاستهلاك.

مما يستحق ذكره بأن ما بعد الحداثة نشأت بأساليب مختلفة اعتماداً على عناصر ثلاثة:

1. الردة على الحداثة: وتتمثل في الحركات الفنية المعاصرة خصوصاً منها تلك التي اعتنت بمجال المعمار(*) فقد ثارت على المعمار الحداثي الداعي إلى التقشف والعقلانية والتجريد، وقد سعا تشكيل ما بعد الحداثة إلى بناء نموذج معماري يستمض عن التقشف بالتميق وعن التقليد بالاثارة وعن التجريد بالخريشه المثيره للضحك.

2. ظهور تيار فلسفي اشتهر بأسم ما بعد البنيوية ويمثل هذا التيار (جيل

(*) لقد بدأ الربط بين نظريات المعمار وفلسفة ما بعد الحداثة في السبعينيات من القرن العشرين وخاصة بعد صدور كتاب الناقد المعماري (جوناثان رايان) المعلنون (المدينة الرخوه) عام 1974 وفيه طرح نموذج معماري يخالف لنموذج المعمار في عصر الحداثة ويرتكز هذا النموذج على الاطروحة القائلة بموت مدينة الحداثة وميلاد مدينة ما بعد الحداثة التي اصبحت مجالاً خصباً لانتاج الرموز وغدت فضاءً واسعاً للتعبير عن التفردات والتمايزات والخصوصيات وهذا يدل على ان مدينة ما بعد الحداثة اصبحت موسوعة تضم مختلف اساليب العيش وانماطه.

الاختلاف^(**) ك (ميشيل فوكو 1926 - 1984) و(جاك دريدا)^(***) و(جيل دولوز 1925 - 1995) و(فرانسوا ليوتارد) وتتلخص اطروحة هذا التيار في رفض شعار التنوير وعده مجرد وهم، ولا يمكن تناول الواقع والفكر الا بعدهما متجزئين، اما النظريات والافكار فهي تعبير عن ارادة السلطة، فالواقع لا يبدو ان يكون مجرد مرآة تعكس انهيار العقل الكلاسيكي بمختلف اشكاله.

3. بروز نظرية المجتمع ما بعد الصناعي والتي عمل على تصويرها مفكرين امثال (دانيال بيل)^(****) و (الان تورين)^(*****)، فالاول: يرى ان العالم دخل عصراً تاريخياً جديداً اطلق عليه (العصر ما بعد الصناعي) ويتميز هذا العالم بالاهمية التي صارت تحظى بها المعرفة (الثقافية) في الحياة المعاصرة، اما (تورين) فإنه يستعير الفكرة ذاتها ليقول: لم تعد رؤى التعبير الدينية أو الاجتماعية هي القوة المسيطرة في عالم اليوم بل اصبح الامر موكولاً إلى وسائل الاعلام والتقنية والاسواق.

(**) جيل الاختلاف: يقصد بهم الفلاسفة الذين خرجوا عن المنطق او الذات والماهية او فلسفة الهوية ودعوا الى الخروج عن دائرة البنية المتمركزة حول العقل والاهتمام بكل مايجلب الى الهامش والاختلاف والغابرة.

(***) جاك دريدا: فيلسوف فرنسي من مواليد الجزائر صاحب نظرية التفكيك.

(****) دانيال بيل : عالم اجتماعي امريكي معاصر.

(*****) آلان تورين : مفكر فرنسي معاصر.

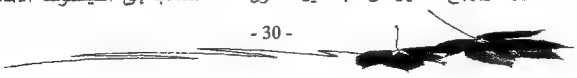

اذ ان العمارة ما بعد الحداثية تميز نفسها عن العمارة الحداثية الرفيعة من خلال التشديد على الاوليات الشعبية ، ويجد (فريدريك جيسون) إنما يعنيه "هذا الكلام، في سياق العمارة خاصة، هو انه في الوقت الذي تسعى الحداثة الكلاسيكية الرفيعة في أعمال (كوريوزيه ورايت) إلى تمييز نفسها، بصورة جذرية عن نسيج المدينة الأرضي الذي تظهر ضمنه ... فإن البنائيات لما بعد الحداثية تحتفل على العكس من ذلك، بأدراج نفسها ضمن النسيج المتغاير الذي تشكل عناصره الأحزمة التجارية والفنادق الصغيرة ومطاعم الوجبات السريعة المنتشرة على الطرقات السريعة في المدن الأمريكية".

ولابد من القول بأنه من الممكن كشف العلاقة ما بين الحداثة وما بعد الحداثة ومن ثم ضرورة ادراكها على مستوى التواصل واللاتواصل، فمن ناحية يرى (ايهاب حسن) انه عدم وجود حد فاصل بينهما، ومن ناحية اخرى فثم امكانية لديه لتمييزهما انطلاقاً من ان الحداثة اقرب إلى الرؤية الابولونية التي لا تدرك سوى التزامنات التاريخية، اذ ان ما بعد الحداثة تميل إلى الاحساس الديونيسي الحي الذي لا يلمس سوى البرهة المفارقة وعلى هذا الاساس يقدم (حسن) تفصيلاً لهذا التمايز انطلاقاً من ان الحداثوية تقسم بالسرد وامكانية التحديد والتعالي، والشكل والتراقيبه، والتمركز والنمط لكن ما بعد الحداثة تتلبسها مقولات نقيضه مثل رفض البنية السردية والافراط في التعدد، والمحايدة والتفكك، والفوضى والتبعثر والتحول وان لم يستبعد تعايش هذه النقااض في نزعة واحدة.

وعند الحديث عن اسباب ظهور ما بعد الحداثة فإن التحولات الكبرى خاصة الفكرية لا يمكن ان تكون نتيجة لسبب واحد بل عادة ما تحدث بسبب عوامل متعددة ومتداخلة لكن يكون من بينها غالباً عوامل اساسية وبارزة التأثير، ويرجع كثير من الباحثين اصول هذا المذهب إلى الفيلسوف الالمانى

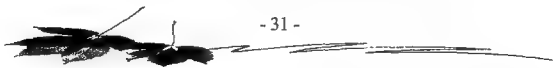

(نيتشه) الذي نادى بموت (الاله)، بمعنى موت الاعتقاد بـ(الاله) وقد حمل على المطلق فنادى بأن كل العلوم هي اعتقادات خاصة والمسألة لا تغدو ان تكون منظورات ووجهات نظر مختلفة، وقد انتهى به الحال إلى الانهيار العقلي، كما سار على خطى (نيتشه) وتأثراً به الفيلسوف الفرنسي ما بعد الحداثي (ميشيل فوكو) الذي يعد من اعمق المفكرين المعاصرين أثراً في الفكر ما بعد الحداثي .

لقد تمثلت ما بعد الحداثة بالعدمية انطلاقاً من مقولة (نيتشه): "لقد انهارت القيم القديمة، وهذا امر غير مأسوف عليه علينا ان نصنع لانفسنا قيماً جديدة اخرى غير القيم الميتافيزيقية" ويقصد بذلك انه " لا قيمة للقيم " أي انه ما كان في العصور الوسطى مبادئ راسخة ثابتة ومثل عليا أصبحت مع مجيء عصر الحداثة عدماً لأن القيم أفقدت كل معنى او حقيقية ويجب ان نطور اشكالاً من القيم تتسم بالجدة والقوة.

لقد دعا (نيتشه) إلى التغيير وضرب المقدس والسلطة المفروضة على فكر الانسان (الفنان) التي تكبل حريته نحو التخطي والتجاوز، مع دعوة (فرويد) فيما بعد للتخلص من العقد السلطوية مهما كانت ومع دعوة (هيدجر) في استبعاد المقدس عن العالم وانسلاخه عنه ويمين (هيدجر) هذا الانسلاخ على انه "فراغ تجاه المقدس، وحالة اللاقرار حيال (الله) والالهة"، ويمكن القول بأن (نيتشه) قد جمع بين اجابتين (بارميديس - الحضور والبقاء والثبات) و(هيرا قليبس - الحركة والتحول والصورورة) حول تعريف الوجود واثار إلى بلوغ الميتافيزيقيا الغريبة ملء كمالها ونهاية دورتها ليطبق (نيتشه) نموذج جدل العقل كي يفجر الغلاف العقلاني للحداثة.

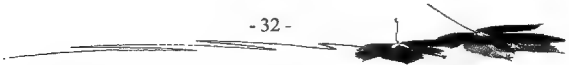
ولا بد من الاشارة إلى احتفال ما بعد الحداثة بأنموذج التشطي والتشتيت اللاتقديرية كمقابل لشموليات الحداثة وثوابتها، وزعزعت الثقة بالانموذج

الكوني وبالخطية التقدمية وبملاحة النتيجة بأسبابها وحاربت العقل والعقلانية حيث دعت إلى خلق أساطير جديدة تتناسب مع مفاهيمها التي ترفض النماذج المتعالية، وينطلق المنظور ما بعد الحداثي من انحلال مشروعية الحداثة في فهمها للتاريخ كتقدم وتقويض ما وراثية الميتافيزيقية وما بعد الحداثة ليس سوى تقويض لـ (الميتافيزيقيا *Metaphysics*)^(*) ويحطم المنظور ما بعد الحداثي العلاقة الداخلية ما بين الحداثة والعقلانية، ويفجر أطرها الفلسفية في الفكر الغربي، ويفسر ذلك أنها تجد في (فريدريك نيتشه) سلفها الأعمق إذ يمثل نقده للعقلانية المدخل الفلسفي لما بعد الحداثة، وعلى حد تعبير (هابرماس) في (الخطاب الفلسفي للحداثة) مفترق الطرق التي تضرعت عنها نظرية ما بعد الحداثة الراهنة

(*) (الميتافيزيقيا *Metaphysics*) : كلمة الميتافيزيقيا تطلق على مجموعة بحوث او مقالات (ارسطية) كتبت باللغة اليونانية ، وهي عدة كتب أي فصول جمعت في كتاب واحد، ومثل ذلك كتب (ارسطو) (علم الطبيعة *physics*) و(علم الاخلاق *Ethics*) و(علم = السياسة *Politics*) و(علم الاقتصاد *Economics*) ، واطلقت كلمة الميتافيزيقيا على كتاب (ارسطو) الرئيس المسمى بهذا الاسم مع انه لم يستخدم هذه الكلمة على الاطلاق فهي لم تظهر في العصر الهليني وانا ظهرت في (العصر الهلستيني *Hellenistic Age*) عندما قام (اندرونيقوس *Andronicus*) حوالي (60 ق.م) للمدرسة (المشائية *peripateticism*) وهي لقب اطلق على المدرسة الارسطية بسبب اللقاء (ارسطو) دروسه على تلاميذه وهو ماثي في حديقة اليقون ، وصنف (اندرونيقوس) الرئيس الحادي عشر لهذه المدرسة في (روما) كتب (ارسطو) وترتيبها ونشرها مع شرح للمدرسة الارسطية ، ووجد هناك مجموعة من بحوث (ارسطو) في الطبيعة (الفزيقا) فاطلق عليها اسم (ميتا *Meta*) اي ما بعد ، و (فزيقا *Psics*) اي علم الطبيعة ، وانا الكتب التي تلت كتب الطبيعة لكنها مع تطور المصطلح اصبحت وصفاً للموضوعات التي يدرسها العلم الذي يدرس تجاوز الظواهر المحسوسة (الوجود ومشتقاته) (الجوهر ، العرض ، التغير ، الزمان والمكان ، الوجود الالهي) .

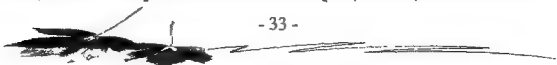

بخطيها: الخط الاول الذي يمثل السلطة كما تطورت لدى (فوكو)، والخط الثاني نقد الميتافيزيقيا الذي ورثه (هيدغر) و(دريدا)، بينما يلتقي فلاسفة ما بعد الحداثة في توجه عام هو محاربة النزعة الانسانية التي قامت عليها الحداثة الاوربية والتاريخ، ومن ثم سقوط العقل النظري الكلاسيكي الموروث منذ ازمنة الحداثة الاولى وهي في نهجها تعكس الازمة التي وصلت اليها الامبريالية في عهد التكنولوجيا وقد شهدت تيارات ما بعد الحداثة، سلسلة من التوظيفات والاقتراسات وبمختلف الأساليب، وبالدات في فن الرسم ووفقاً لهذا يمكن النظر إلى إشراك مفاهيم الجمال وتداولياتها، كبنى فكرية وبنائية ومن الممكن العمل على إيجاد تقاربات بين الفكره وإنتاجية الشكل بتعبيراته الاشارية في بنية العمل الفني.

و(نيتشه) كما يصفه بعضهم "نبي ما بعد الحداثيين ورسولهم" قد اسس لتيار خاص به يسعى إلى تقويض بداهات العقلانية الغربية وكل الاشياء الملازمة لها عن طريق رفضه للقول بمنطقية الوجود او الايمان بغائية الكون ذلك لان النماذج المنطقية التي يثبتها فلاسفة (الميتافيزيقيا) لاتمدو سوى اوهام يصرون على معاشتها من اجل حفظ تماسكم الوجودي.

ويمكن القول بأن (نيتشه) ساهم في هدم الفلسفة وتفكيكها واصبح الميتاخطاب التقليدي لا يكون شرعية فكرية للحداثة او ما بعد الحداثة، ويقول (ليوتار) بأن ما بعد الحداثة يكون جحوداً وشكاً بالنسبة للميتاسردية، فما بعد الحداثة يمثل، بالتعبير الامريكي التحولات العميقة التي حدثت في الثقافة وقواعد اللعبة العلمية والادبية والفنية وتمركزت حول الميتاخطاب، والميتاسردية التي كونت تاريخياً الغطاء الشرعي للفكر من خلال الفلسفة، فهو يرى لكي يصل الانسان إلى مرتبة الرقي والتقدم عليه ان يتخطى جميع العقبات التي تقف في طريقه وان يحطم الاصنام التي وعاء عليها، فهذا التخطي وذلك التحطيم انما

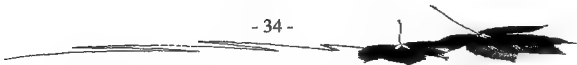

هو بمثابة ثورة على كل سلطة خارجية وانكار لكل مصدر للقيم مغاير للانسان ذاته، وهذا الانكار يتمثل باصنام الاخلاق واصنام الدين واصنام الفلسفة ، وقد تضافرت دعوات (نيتشة) للتغيير وضرب المقدس والسلطات المفروضة على فكر الانسان، الفنان التي تكبل حركته نحو التخطي والتجاوز، وهذه تضافرت وانسحبت مع دعوة (فرويد) للتخلص من العقد الابوية والسلطوية مهما كانت، ولذلك عملت هذه إلى تغيير كامل في القيم والتوجهات الغربية حتى التطرف للوصول إلى أعلى مناطق الحرية والسمو الانساني التي تجلت في فن ما بعد الحداثة الذي حاول بعدميتها ان يستحدث مفاهيم جمالية وشكلية وخامات ومواد جديدة تصل بعضها إلى الاكتفاء بالتغريب وحده .

لقد اتسمت ما بعد الحداثة بالرخيص والسوقي مثل مسلسلات التلفاز وثقافة الاعمال المبتذلة والاعلانات وعروض الترفيه اضافة إلى قصص الرعب والروايات الغرامية وروايات الخيال والفتازيا.

أن تشكيل ما بعد الحداثة تمثل بكيفيات مختلفة للسعي وراء الجذاب وكل مايشير الدهشة لتدمير مبادئ الفن المتوارثة وهذا ماجعل الفنان يتخلى عن ادوات الرسم وكل الوسائل التقليدية المتعلقة باللوحه والبدء بأبتكار اساليب جديدة ومتنوعة واستعمال تقنيات غير مألوقة فنياً بأدخالها إلى السطح التصويري واي شيء حتى المبتذل والمهمش، من الممكن ان يصبح عملاً فنياً وهذا ماجعل العمل الفني يقرأ بسرعة ويستهلك (ينسى) بسرعة لان المواد والخامات المستخدمة لها نظام تعبيرى لايمتلك الديمومة او الاستمرار لانها تمتلك خاصية الزوال.

الاتجاهات النقدية الحديثة

البنائية(*)

حركة نقدية ساهمت في الانفتاح على فنون ما بعد الحداثة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين احتوت سياقات التعبير ما بعد الحداثوية واستقطبت المناهج البحثية للادب والفن والثقافة، فالبنائية منهج فكري وأداة للتحليل تقوم على فكرة الكلية أو المجموع المنتظم، اهتمت بجميع نواحي المعرفة الانسانية واشتهرت انظمتها التعبيرية في مجال علم اللغة والفقه ويمكن القول بأن لفظ بنائية اشتق من بنية وكل ظاهرة، انسانية كانت ام ادبية تشكل بنية ولدراستها يجب علينا ان نفككها إلى عناصرها المؤلف منها دون النظر إلى اية عوامل خارجية عنها، إذ اهتمت البنائية في اول ظهورها بجميع نواحي المعرفة الانسانية ثم تبلورت في ميدان اللغة والنقد الادبي.

ومن الممكن تحديد الاتجاه العام للبنائية بوصفه مناقضاً ومناهضاً للتفكير القائم على التجزئة والتفتت أو ما يسمى بالتفكير الذري نسبة إلى الفلسفة الذرية التي تقول بأن العالم يتكون من ذرات منفصلة أي ان الاتجاه العام في البنائية: هو النظرة الكلية التي تبحث عن النظم الكامنة في الظواهر، مجتمعة ام منفصلة وتفسر لنا علاقاتها مع بعضها البعض.

(*) البنائية: ان كلمة Structure مشتقة من الفعل اللاتيني (Struere) بمعنى يبنى أو يشيد وحين تكون للشيء بنية (في اللغات الاوربية) فإن معنى هذا أولاً وقبل كل شيء انه ليس بشيء (غير منظم) له صورتها الخاصة ووحده الذاتية وهنا يظهر ضرب من التقارب بين معنى (بنية) ومعنى (صورة) مادامت كلمة (بنية) تحمل معنى (المجموع) أو (الكل).

ولابد من الإشارة إلى أن البنيوية لا تلتفت إلى طبيعة العمل الفني وإنما تقوم بأنتقاء المتغيرات الملائمة للقوالب الرياضية الجاهزة، فالعناصر والعلاقات التي تضعها البنيوية منفصلة عن الفن، أنها ليست علاقات خاصة داخل الصورة الفنية وإنما تخطيطات عامة وإن دعائم هذه الروابط خارجة على النطاق العام المستخدم في الفن مما جعل البنيوية تنادي بالنظام الكلي المتكامل أو المتناسق الذي يوحدنا مع بعضها البعض.

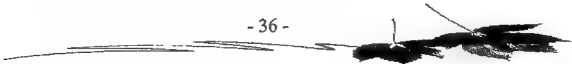
لقد فتحت البنيوية أمام الفكر البشري المعاصر آفاق جديدة ذات أبعاد واسعة وأصبحت بمثابة اللغة الشارحة لكل حضاراتنا المعاصرة، وقد أعلنت البنيوية (موت الإنسان) و(موت التاريخ) و(موت الفلسفة) (موت الذات)، فالبعض يرى أنه ليس لمثل هذه الحركة أي شأن يذكر في الحضارة البشرية المقبلة في حين يرى البعض الأخرى حركة علمية ذات دلالة فكرية هامة.

أن البنية تحاول التعبير عن الكيان الداخلي لظاهرة ما أو التعرف على ما يكمن وراء الصورة الخارجية للشيء.

لقد عالجت أساليب التعبير في البنيوية بنائية التكوين العام بطرق نقدية وتشير إلى أن كل شيء في الوجود عامة والإنسان خاصة هو بناء متكامل يضم ابنية جزئية تجمعها علاقات محددة تعطي للشيء بناء.

لكن البنيوية واجهت نقداً لاذعاً ويعد (سارتر) من أوائل الذين هاجموا (شتراس) فقد رفض مفهوم الابنية العقلية اللاوعية رفضاً يتصل بأنكاره وجود اللاوعي أصلاً، أذ يهاجم (سارتر) البنيوية من وضع ماركسي لأنه دارساً متمعقاً في (ماركس).

ويمكن القول بأن (كلود ليفي شتراس) أشار إلى أن البنية تحمل طابع النسق أو النظام لأنها تتألف من عناصر إذا حدث أي تحول في أحدها يحدث

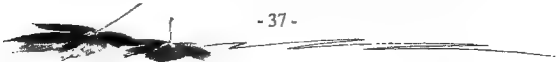

تحول في باقي العناصر الأخرى، وانطلاقاً من آراء (نيتشه) في نهاية القرن الماضي (موت الآلهة) فلقد جاء فلاسفة البنيوية لليعلموا (موت الإنسان) وينادوا بأن الموجود البشري هو الآن في النزاع الأخير وكان طبيعياً في عصر احتضار الإنسان - أن تظهر في آفاق جمهورية البشر رؤى تعبيرية جديدة أصبح فيها للإنسان الآلي (آلوهية) جديدة تتناسب مع روح العصر فكان قيام البنية " لكي تعلن أنها وحدها الأنا الأعلى " ولم تلبث أن أصبحت (تقليعة) أو (موضة) أو (بدعة) تترد أساليبه التعبيرية على كل لسان.

لقد اهتمت البنيوية في أول ظهورها بجميع نواحي المعرفة الإنسانية ثم تبلورت في ميدان دراسة اللغة والأدب، ويعد (سوسير) الرائد الأول للبنيوية اللغوية وفي مجال الاجتماع برز كل من (لوفي شتراوس) و(لوي التوسير) أما في مجال علم النفس فقد برز كل من (ميشيل فوكو) و(جاك لاكان) اللذان وقفوا ضد الاتجاه الفردي في مجال الإحساس والادراك، فالبنيوية نزعة فلسفية منهجية ظهرت ما بين عام 1960 - 1966 في فرنسا فهي ليست مدرسة أو حركة بل نشاط يمضي إلى ما وراء الفلسفة يتألف من سلسلة عمليات عقلية تحاول إعادة بناء الموضوع لتكشف عن القواعد التي تحكم وظيفته.

يتميز التعبير لدى (فوكو) بأنه بلا مركز فـ (فوكو) يرفض بآساق يفوق مانجده عند (نيتشه) - كل دافع للبحث عن أصل أو موضوع متعال يمكنه أن يمنح " معنى " خاص للحياة البشرية إذ يشير (فوكو) إلى أن البنيوية تسعى إلى تفادي بحث هذه الأزمة بالانغماس في كل ما يتعلق بالنظم والتزامن والتطور، بالعلاقة والسبب، بالبنية والتاريخ.

أن التعبير لدى (فوكو) تركزت على كل ما هو مهمش كالجنس والنزود والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كما تركزت أساليبه التعبيرية على

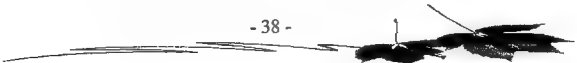

محور القوة كمحرك للتحويلات التطورية في أي مجال من مجالات الحياة ويرى بأن المعرفة تمنح القوة للسيطرة على العالم والناس وكل عصر جديد يخلق الاطار الفكري الخاص به ليعبر عن نظريته للعالم بطريقة لاشعورية .

اذ ينتمي (فوكو) إلى حقبة ما بعد الحداثة وتحديداً جيل الاختلاف والمغايرة وهو لا يوجه اهتمامه نحو القضايا الكبرى بل يؤكد الهامش كونها قضية اساسية للانقلاب المعرفي الجديد، اذ انتقد الحداثة وعدها منتجه للهيمنة والسيطرة وأهمالها العالم الداخلي للانسان واهتمامها بمعطيات التعبير المادية والخارجية ومحاولة اخضاع الطبيعة لقوانين العقل، ويعد (فوكو) الفيلسوف الاكثر شهرة وأثارة في القرن الماضي ويصر على وصف نفسه بـ(النيشوي) ويرفض تسميته بلقب (البنوي) ويصف البعض كتاباته بأنها ساخرة وعنيفة وتمتلك تعبيراً يجعل منها نسقاً ثقافياً متميزاً.

ان اعلان (فوكو) موت الانسان لا يكرر صدى كلمات (نيتشه) عن موت الاله فحسب بل يؤكد موت الاله القديم في الانسان الجديد الحداثوي صنع عصر الانوار اذ ان موت الانسان يشكل في فكره وفن ما بعد الحداثة تدميراً لأحد المراكز المرجعية الثابتة التي تمدنا بالمعرفة والوجود، وهو ما يرفض المشروع التفكيكي الاعتراف بوجوده وبالتالي رفض اعطاء معنى ثابت إلى الاشياء .

ان (فوكو) ينقد العقلانية الغربية من خلال الاهتمام بمعرفة الوجود الآخر للعقلانية الغربية الذي هو مؤسسات السجن، والعقاب، والمريض، والممارسات التي يقوم العقل الغربي فيها بتهميش وإبعاد الآخر، وترويض الجديد الفرد من خلال هذه المؤسسات التي تمارس السلطة، اذن العقلانية والحداثة الغربية في نظر (فوكو) وليدة القمع وهي غير عقلية، وبديل (فوكو) يتمثل في خلع القداسة التي احاط بها الغرب العقل، والانسان عند (فوكو) حدث معرفي

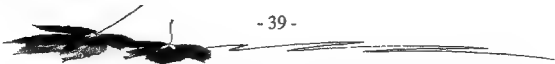

مؤقت محكوم عليه بالزوال عندما تبدأ المعرفة بالتصدع والانهار. (فالانسان اختراع تظهر أركيولوجيا فكرنا بسهولة حداثة عهده وربما نهايته القريبة).

أن البنيويون حاولوا فهم الواقع الانساني من خلال مظاهر الثبات والاستقرار فيه وحاولوا ادراك ذلك الواقع من خلال النماذج التي يشرحون بها الظواهر بمعنى انهم ركزوا على الجوهر الداخلي للعمل الفني والتعامل معه بدون أي افتراضات خارجية لكونه عملاً مستقلاً له نظامه ووجوده الخاص به وهذا ما جعل تشكيل ما بعد الحداثة تعمل على اطر واسعة من البنيوية، أذ فادت من المنهج البنيوي القائم على التحليل فضلاً عن الشمولية وتحليل الظاهرة إلى عناصرها وابرز الكيفيات التي تبنى عليها دون الاشارة للمنتج (المؤلف)، أذ أتجهت البنيوية إلى دراسة بنية الفنون التشكيلية التي تهتم بلغة الاشكال، فالبنية انتظام ذاتي يقوم على اساس قوانين داخلية مكثفة بذاتها، أذ ان ولادة تيارات ما بعد الحداثة وجدت ارضية خصبة في البنيوية وباقي الحركات النقدية الحديثة.

لقد اعلن البنيويون (موت الانسان) ويدؤا يتحدثون عن (البنية)، (النسق)، (النظام) و(اللفة) بدلاً من (الذات) و(الانسان) و(التاريخ)، أذ تمثل البنية قطيعه ابستمولوجيه مع كل فلسفة تتخذ نقطة انطلاقها من "الذات" او "الكوجيتو" ويمكن القول بأن البنيويون يسعون وراء التماثل والتجانس في الكينونة الخطائية.

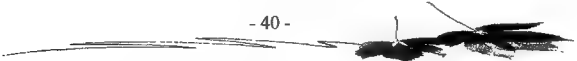
لقد حاول انصار البنيوية تبرير وتفسير عيوبها وحاول كثير منهم تجاوزها وتطويرها حتى تعود إلى مكانتها العلمية لانها لاتعمل لوحدها في نظام مغلق وتمحورت الاتهامات السلبية حول القضايا التالية:

1. ان البنيوية ليست علما وانما شبه علم يستخدم لغة ومفردات معقدة ورسوماً بيانية وجداول متشابهة تخبرنا عما كنا نعرفه مسبقاً فهي اذى ضار يسلب الادب والنقد خصائصهما وسماتهما الانسانية.
2. ان البنيوية تتجاهل التاريخ فهي وان كانت اجرائية فاعلة جيدة في توصيفها ما هو ثابت الا انها تفشل في معالجتها الظاهرة الزمانية.
3. لا تختلف البنيوية عن النقد الجديد فهي تتعامل مع النص على انه مادة معزولة ذات وحدة عضوية مستقلة وانه منفصل عن سياقه وعن الذات القارئة.
4. ان البنيوية في اهمالها للمعنى تعادي النظرية التأويلية (الهرمينوطيقيا) (*)
فالبنوية تتسم بالخصائص الثلاث (الكلية، التحولات، والتنظيم الذاتي)
فالمقصود " بالكلية " هو ان البنية لا تتألف من عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن (الكل) بل تتكون من عناصر داخلية خاضعة للقوانين المميزة للنسق، والمهم في البنية هو العلاقات القائمة بين العناصر وعمليات التأليف بينهم، أما " التحولات " فهي ان المجاميع الكلية تتطوي على ديناميكية ذاتية تتألف من سلسلة من التغيرات الباطنة التي تحدث داخل النسق او المنظومة خاضعة في الوقت ذاته لقوانين البنية الداخلية دون التوقف على اية عوامل خارجية، اما السمة المقصود بها " التنظيم الذاتي "

(*) هرمنوطيقيا (علم التأويل) : مصطلح يوناني الاصل يشير الى عملية التفسير اذ ارتبط المصطلح بعلم تفسير النصوص الدينية وتأويلها في نشأته ثم اتسع مدلوله مع فلسفة الظواهر واصبح مجالاً معرفياً يصل بين علوم متعددة تتلاقى فيها مع بض حول مشكلات التفسير من منظور العلاقة التأويلية التي تصل بين النص المفسر والانظمة التي تقوم عليها عملية التأويل .

فهي ان بوسع البنيات تنظيم نفسها بنفسها وهذا ما يحفظ لها وحدتها وتحافظ على بقائها ويحقق لها ضرباً من " الانغلاق الذاتي".

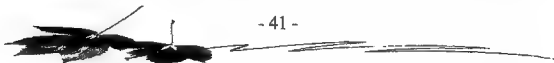
أما قواعد البنيوية فهي كالآتي:

1. تحليل كل بناء إلى جزئياته التي يتكون منها والكشف عن العلاقات ثم اعادة تركيبها.
2. تحديد اتجاه عملية التحليل والتركيب لكل بناء.
3. دراسة الظواهر بدون تاريخ قبل البنية.
4. منح اللغة دوراً بنائياً.
5. الجزء لا يعكس خصائص الكل.
6. اكتشاف الماهيات الكامنة خلف كل بناء ممثلاً بالعلاقات.

أذ يمكن تعريف "البنية" على انها: "كل مكون من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما عداه ولا يمكنه ان يكون الا بفضل علاقته بما عداه فهي القانون الذي يحكم تكون المجاميع الكلية من جهة معقولة تلك المجاميع الكلية من جهة اخرى.

وفي اواخر السبعينيات وعلى مدى الثمانينيات تعرضت البنيوية للهجوم من جانب من يطلقون على انفسهم بـ (ما بعد البنيويين) الذي اتهموها او صوروها بأنها محاولة علمية لاختزال اللغة والادب ووصفوا مذهبهم بأنه محاولة للكشف عن الطرائق التي تستطيع النصوص ان تتجاوز بها عمل الشفرات وكل هذا الاتهام ظالماً لان البنيوية لم تعتمد إلى وضع نظم مطلقة للشفرات.

وهكذا فإن البنيويون ركزوا على الجوهر الداخلي للعمل الفني وضرورة التعامل معه دون أي افتراضات سابقة مثل علاقته بالواقع الاجتماعي او بالحقائق الفكرية، لان العمل الفني له وجوده كونه بنية مستقلة تتألف من شبكه من العلاقات تكشف عن انظمته التعبيرية العميقة في العمل وتركز على اهمية البنية

ونظامها المتكامل لان مفهوم البنية هو مفهوم العلاقات الباطنه وفق مبدأ اولوية الكل على الجزء.

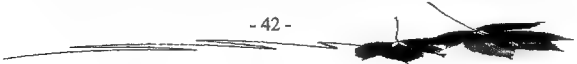
التفكيكية

تعد التفكيكية الحركة الثانية بعد البنيوية في حيثيات النقد الادبي اضافة إلى كونها من مناهج النقد الحديث الاكثر اثاره وجدل بين المذاهب النقدية فكلية (تفكيك) تعني "تهديم او تهشيم او تخريب" وهي دلالات مقترنة بالاشياء المادية، اما المعنى الدلالي العميق لها فهو يدل على تفكيك الخطابات والنظم الفكرية واعادة النظر فيها بحسب عناصرها والاستغراق فيها وصولاً إلى الالام بطروحاتها التعبيرية المظمورة فيها، واما معنى (التفكيك) في الاستعمال الشائع فيعني التفكيك النقدي للتقليد والصيغ التقليدية للفكر.

تعد التفكيكية حركة طليعية تحتفل بها ما بعد الحداثة في الفلسفة خصوصاً وتقوم على تفكيك تدميري لكل الانظمة والمعرفة عبر ردها إلى عناصرها وبيان وجوه الاستبداد في ربطها او جمعها معاً.

والتفكيك هو ما يطلق على الطريقة النقدية التي جاء بها (جاك دريدا) والذي اشار من خلال طروحاته إلى تقويض^(*) ماينطوي عليه الفكر الغربي من تقابلات ثنائية مثل (المعنى واللامعنى، المركز والهامش، السطح والعمق، العقل والجنون).

(*) التقويض: مصطلح اطلقه (دريدا) على القراءة النقدية المزدوجة التي اتبعها في مهاجمة الفكر الغربي الماورائي منذ بداية الفكر حتى الان، وبعضهم نقل المصطلح الى العربية تحت اسم (التفكيك) لكن هذه الترجمة لا تقترب من مفهوم (دريدا) رغم ان التقويض اقرب من التفكيك الى مفهوم (دريدا).

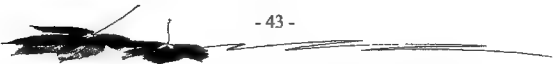

ان جوهر التفكير لدى (دريدا) هو غياب مركز ثابت للنص (العمل الفني)، أذ لا توجد نقطة ارتكاز ثابتة يمكن الانطلاق منها لتقديم قراءة موثوق بها بل ان ما هو مركزي او جوهري في قراءة ما يصبح هامشياً في قراءات اخرى.

ويمكن القول بأن التفكيرية اهم عنصر من عناصر ما بعد البنيوية ان لم تكن مرادفاً كاملاً لما بعد البنيوية لكن الفلسفة هذه التي ارساها (دريدا) مازالت موضع خلاف كبير لنقاد الادب وان كانت اهم عناصرها ذات فائدة مثل اعتبار كل قراءة للنص بمثابة تفسير جديد له واستحالة الوصول إلى معنى نهائي وكامل لأي نص والتحرر من اعتبار النص مغلقاً مستقلاً بعالمه.

ان التفكير كما يرى (دريدا) - حركة بنيانية وضد البنيانية في الآن نفسه، أذ اننا نفكك بناءً لنبرز بنياته او اضلاعه او هيكله اما البنية التي لا تفسر شيئاً فهي ليست مركزاً ولا مبدأ ولا قوة ، أذ يشتغل التفكير على ثنائية " الحضور - الغياب" ومن خلال فهم جدلي عميق للعلاقة بين هذين المستويين في الخطاب الفني ما بعد الحداثي فالحضور حسب التفكير رهينة مراثية والغياب ظلالة الكثيفة العميقة الفائرة ونعني به المدلول الذي ينطوي على خاصية الانفتاح المستمر على القراءة فيتجاوز مع القارئ ويتجاوز القارئ معه، فالتفكير يسعى إلى زعزعة المعنى الثابت، واللعب اللانهائي داخل حركة المعنى فهو كفيل بنسف كل النصوص والانظمة الموحدة وزعزعة استقرار الثنائيات الشهيرة (الحضور والغياب - الكلام والكتابة - العقلاني والعاطفي - الحياة والموت) لأن هذه الثنائيات انقلبت إلى ادوات لايضاح البنية الجوهرية للفكر الانساني والثقافة.

لقد سعى (دريدا) بنظامه التفكيرية إلى تفكيك المعنى كونه العمل الفني فضاء مفتوح وساحة تباينات وهو مجال للتعارض وحيز للثشت والتهميش اذ

يتولد عن القراءة دوماً تفكك المعنى او (انفجار المعنى) وتفكك البنى وتشظي الهوية.

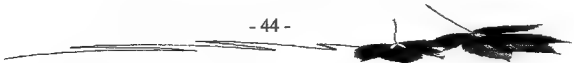
ومما يستحق ذكره بأن التفكيكية نشأت في اواخر الستينيات وكانت بمثابة تطور لجوانب متضمنه في البنيوية نفسها وقد لاقى مشروع التفكيكية رواج مع المزاج الثقافي الأمريكي خاصة وطبق (دريدا) مشروعه على الثقافات المختلفة ومنها الفنية لمعرفة قدرة النصوص على تفكيك الحضور الميتافيزيقي وهدمه وما تقوم به التفكيكية هو هدم التراتيبات (معقول/ محسوس - روح/ مادة- دال/ مدلول- جوهر/ مظهر - باطن/ ظاهر...).

فلا وجود اذاً لنص متجانس فالنص يحوي في داخله عناصر تفككه لان التفكيك تدمير للمركزية الاوربية والتبشير بثقافة مغايرة من خلال الشك بكل الانظمة والتحول إلى لا نهائية النص.

لقد كان تشكيل ما بعد الحداثة صدى لفلسفة التفكيك اذ لا يمكن اعطاء تفسير او تأويل ثابت للعمل وعليه فإن ما بعد الحداثوية ارتبطت بمفهوم التفكيك/ تفكيك مراكز الدلالة ويور المعنى فكانت تجسيد لروح العصر كون الخطاب التفكيكي غير متناه من الدوال فلا معنى يظل حبيس الدوال، ولهذا فالتفكيكية عملت على تفسير الفهم الجمالي للاشياء واسقاط الحواجز بين الاجناس الفنية والفلسفية.

تمثلت معطيات التعبير بأشكال مختلفة فموت المؤلف، وانتقاء القصيدة وغياب المركز الثابت، واللعب الحر للدوال، تعدد القراءات، التناص^(*)،

(*) التناص: هو احوالة من نصوص سابقة او معاصرة الى البنية الاساسية لنص ما .

الاثار^(**)، التشتت^(***) وتدمير الفن، انما تمثل استراتيجيات التفكيرية ولها اشتغالاتها في تيارات واتجاهات ما بعد الحداثة.

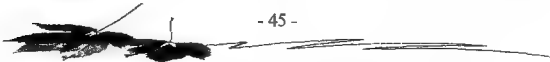
نظرية التلقي

نظرية ذات تفرعات عديدة ظهرت في المانيا في اواسط الستينيات واهتمت بالقارئ او المتلقي وركزت على دوره كذات داعية لها نصيب عظيم في النص/ العمل الفني وانتاجه كون المتلقي احد اساسيات التفكير، وتعود جذور نظرية التلقي إلى اصول معرفية تتحدر من الفينومينولوجيا^(*) او الفلسفة الظاهرية واغلب المفاهيم التي جاءت بها هذه الفلسفة عن طريق اعلامها (هوسرل، انغاردن...)، قد تحولت إلى اساس نظرية ومفاهيم فأصبح المنظور الذاتي هو المنطلق في التحديد الموضوعي ولاسبيل إلى الادراك والتصور الموضوعي

(**) الاثر: من مقولات التفكير الاساسية يتأتى من غياب الشيء عن موضعه فالأثر ليس حضوراً ولكن ظل حضور، يتصدع وينتقل ويتأجل وان ماكدته التفكيرية وما حوله الى هدف هو ان (النص) يدخل في عمليات انتاج متواصل حتى بنيا ببدءه وهو بنية آثار لا نهاية لها تتبع سلسلة من الاحالات اللامتناهية يقوم الاثر بأجتياع علاماته محولا عملياتها الى اثر لامتناه.

(***) التشتت (الانتشار): يعني تشظي المعنى وتكاثره بطريقة يصعب ضبطها والتحكم بها، هذا الانتشار المتناثر ليس شيئاً يستطيع المرء امساكه والسيطرة عليه واتما يوحى ب (العاب الحر) الذي لا يتصف بقواعد تحد هذه الحرية بل هو حركة مستمرة تبعث المتعة وتثير عدم الاستقرار ويأخذ هذا المصطلح لدى (دريدا) بعداً خاصاً يركز على فيضان المعنى.

(*) الفينومينولوجيا: علم كلي شامل ومنهج فلسفي وصفي جديد، وهي الفلسفة الاولى وهدفها ادراك الماهيات في الشعور ووضع الاسس العامة لكل المعارف والعلوم الممكنة التي تبدأ منها الفينومينولوجيا كونها علم شامل للمعرفة

خارج نطاق الذات المدركة ولا وجود للظاهرة خارج الذات المدركة لها وإبراز المفاهيم الظاهرية في اتجاه جمالية التلقي هي (مفهوم التعالي) (**)

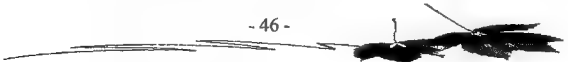
القصدية (***) أو الشعور القصدية).

تشير طروحات التعبير لأبرز معطيات نظرية التلقي في أن كل من المعنى والشكل في العمل الفني ينتجان من التفاعل مع نص القارئ الذي يجيء إلى العمل بتوقعات مستمدة من أنه قد تعلم أهدافاً ووظائف وعمليات الأدب أو الفن فضلاً عن عدد من الميول والمعتقدات التي يشترك فيها مع الآخرين في المجتمع فأساليب التعبير في المعنى والشكل ليست خصائص مقتصرة على العمل الفني بل خصائص يقوم القارئ باكتشافها كونه المبدع المشارك للعمل ومعناه.

أذ ينطلق التعبير في نظرية التلقي من العلامة بوصفها دالاً تريد أن تقول شيئاً، ولكنها لا تستطيع فينوب عنها المتلقي لينطلقا بصوته ويعبر عنها بفكرة، وإن النص يولد مع القراءة أو كما يقول (بارت): " أن النص لا وجود له في غياب المتلقي" وبذلك تنقل انظمة التعبير لنظرية التلقي القراءة من سلطة النص (عند

(**) التعالي: هو النواة المهيمنة في الفكر الظاهراتي، ويقصد به (هوسرل) أن المعنى الموضوعي ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معنى عضواً في الشعور أي بعد أن يرتد من عالم المحسوسات الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخلية الخالص وهذا يعني أن إدراك = معنى الظاهرة قائم على الفهم الناتج من الطاقة الذاتية الحاوية له وهذا ما يصطلح عليه بالتعالي، لكن (انغاردن) عدل من دلالة التعالي ويعني لديه أن الظاهرة تنطوي على بنيتين: ثابتة وهي أساس الفهم وأخرى متغيرة (مادية) تشكل الأساس الأسلوبى للعمل الأدبي .

(***) القصدية أو الشعور القصدية أو الآنية: يرتبط حساب الظواهر فيه بلحظة وجودية ، فالمعنى لا يتكون في التجربة السابقة بل يتكون من خلال الفهم الذاتي والشعور القصدية الآني .

«ريدنا» إلى سلطة القارئ عند جماعة المتلقي وهنا يتم الوقوف على مسألتى التأثير والتأثر في ضوء ماذهب إليه (ايزر) من أن عملية القراءة تعتمد شيئين متبادلين.

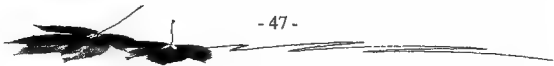
أ. المتلقي من النص إلى القارئ حيث يقدم النص للقارئ معلومات وإشارات مختلفة.

ب. الاتصال من القارئ إلى النص حيث يضيفي القارئ على النص أبعاداً جديدة قد لا يكون لها وجود في النص المقروء.

وتتم القراءة عبر آفاق توقعات مختلفة تاريخية وثقافية تنقلها اللغة للآثر إلى النص بوصفها مرجعيات يسجلها لاشعورياً ولعل أهم مأخذ يوجه لنظرية المتلقي يعود إلى اعتمادها على المتلقي دون العناصر الفنية الأخرى حيث يملئ المتلقي ذاتيته على النص مهما حاول أن يكون موضوعياً.

إن المتلقي للعمل الفني لا يفسر العمل بطريقته بل يعيد قراءته وتشكيله لأن العمل الفني ليس مطلقاً ويتحمل قراءات متعددة بمعنى أن كل قراءة هي صحيحة إلى أن تفكك القراءة نفسها بنفسها أو أن تأتي بقراءة أخرى تفككها لتصبح إساءة قراءة، إذ أن المتلقي أو القارئ فقط هو الذي يحدث عنده المعنى ويحدثه ولا يوجد نص أو لغة أو علاقة أو مؤلف.

أذ تختلف القراءة للنص الواحد باختلاف المناهج النقدية المتعددة وبأختلاف انظمتها التعبيرية المستخدمة في تلك القراءة (الظاهراتية، البنوية، السيميائية، والتفكيكية) والتي ترتبط فيما بينها بعملية التأويل النصي وإنتاج معاني متعددة ويمكن القول بأن آلية القراءة تقوم على مبدأ توحيد آلية القراءة الحديثة بالاعتماد على بعدين (النص/ القارئ) والتي تجعل عملية الفهم من بنى النص ذاته وبالتالي تصبح عملية متقدمة في إنتاج المعنى دون التوقف عند حدوده والانتهاه به، لهذا غنيت طروحاتها بوعي القراءة والقارئ (المتلقي) ومايخرج منها من علاقات ذات استجابات متباينة بتباين المتلقين انفسهم لتكشف عن الجوهر

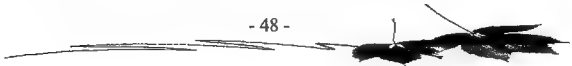

النصي (المعنى) لتصله إلى فضاءات حوارية ذات اشتغالات خصبية وطرق تعبير متجددة تتوقف على دور المتلقي في تفعيل هذه الجدلية لا من خلال وجوده الفردي بل من خلال ذائقته وتجاربه الجمالية بفعل تراكم الخبرات القراءاتية.

لقد ظهرت نظرية التلقي (الاستقبال) لتقدم اعتراضاً على الفهم البنوي للادب كما في نقد استجابة القارئ الا ان التلقي اختلفت بكونها نظرية تعنى بالفهم لا القراءة فحسب، وهي ترى ان الفهم وليس القراءة او التأويل في الرموز والشفرات هو عملية وظيفية لانها عملية دالة تسهم بشكل فعال في بناء المعنى، اما نقد استجابة القارئ لا يحمل طابع النظرية النقدية وانما يركز على عملية قراءة العمل الادبي، اذ ينقل نقاد استجابة القارئ اهتماماتهم من العمل الادبي بوصفه بناء منجزاً من المعاني إلى استجابات القارئ وبهذا يتحول العمل الادبي إلى نشاط عقل القارئ.

اما مفهوم (التغريب) فإنه يشير إلى خاصية بين القارئ والنص ويمكن الإشارة إلى ان أداة الفن هي أداة " تغريب " الاشياء وأداة الشكل الذي اصبح صعباً، أي الاداة التي تزيد من صعوبة الادراك واطالته لان عملية الادراك في الفن غاية في ذاتها، ولا بد من اطالتها فهناك وظيفتين للتغريب لهما فاعليتهما فمن جهة تلقي هذه الاداة الضوء على الاعراف اللغوية والاجتماعية على نحو يضطر القارئ إلى رؤيتها في ضوء نقدي جديد وهذا ما يقترب مما قصده (برتولد بريخت) بما سماه بـ (جوهر التغريب)، ومن جهة اخرى فإن الاداة تعين على لفت النظر إلى الشكل نفسه فهي ترغبم القارئ على تجاهل التصنيفات الاجتماعية وتوجد انتباهه إلى عملية التغريب.

وهكذا فإن نظرية التلقي تعتمد على (النص والقارئ) لان المتلقي له نصيب في النص وانتاجه وتداوله، اما المعنى فلا يوجد في أي جزء من اجزاء النص

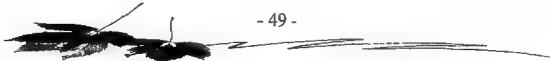
بل يقوم القارئ باستخراجه من اغوار النص عبر ملء الفجوات لانتاج المعنى عن طريق التأويل الادبي انطلاقاً من تجربة القارئ الخيالية.

ولا بد من الاشارة إلى ان القراءة هي عملية جدنية مستمرة من القارئ إلى النص، ومن النص إلى القارئ، وقد حاول (ايزر) ايفال او اشراك الذات المتلقيه في بناء المعنى عن طريق فعل الادراك لان القراءة نشاط ذاتي نتاجه المعنى الذي يرشحه الفهم والادراك وبمجرد ان يعرض الفنان عمله الفني يفقد حقوقه فلا يعود هو صاحب ذلك العمل بل يكون للمتلقي حرية ليفعل ما يشاء ويترتب عن ذلك ازاحات متتالية ناجمة عن اختلاف مستويات التلقي وهذا يعكس حالات عدم التوافق في وجهات النظر ويؤدي إلى ظهور تأويلات عدة تختلف باختلاف المتلقين.

السيمائية(*)

يعد علم السيمياء من بين العلوم الحديثة التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين، اذ يقوم هذا العلم بدراسة العلامات ونظمها في الحياة الاجتماعية بدءاً من اشارات المرور ومروراً بموضة الازياء وانتهاءً بالاعمال الفنية والابداعية حيث نجد ان السيميائية قادرة على دراسة الانسان دراسة تكاملية عبر دراسة أنظمة العلامات التي يقوم أنتاجها بهدف ادراك ذلك الواقع الانساني وهذا يعني ان كل

(*) يرجع مصطلح (السيمياء) الى مصدرين : الاول بيرس (1839-1914) الذي يعد اصل التيار (السيميوطيقي)، والثاني : سوسير (1857-1913) الذي يعد الاصل في التيار (السيمولوجي) وقد ركز (سوسير) على الوظيفة الاجتماعية للاشارة ، في حين (بيرس) يركز على الوظيفة المنطقية والمصطلحان (سيمولوجيا) و(سيميوطيكا) يعطيان نظاماً واحداً.

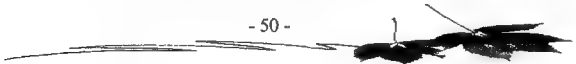
شيء في حياة الانسان عبارة عن علامة (***) او دلالة وبالتالي فالكون كله مجرد نظام من نظم العلامات، ولذلك يمكن القول بأن السيميائية هي علم يدرس بنية الاشارات وعلاقتها في هذا الكون ووظائفها الداخلية والخارجية، اما اصل هذه الكلمة فإنه يعني باليونانية (خطاب العلامة) حيث تتكون الكلمة من مقطعين هما (Semeion) بمعنى علامة و (Logos) بمعنى خطاب فالانسان يشكل مع محيطه نسيجاً متداخلاً من العلاقات معتمداً على انظمة من العلامات بنظم تعبيري مختلفة.

تعرف السيمياء غالباً بأنها دراسة الاشارات والمشتقة من " Semeion " وتعني العلامة هي دراسة الشفرات أي الانظمة التي تمكن الكائنات البشرية من فهم بعض الوحدات بوصفها علامات تحمل معنى وهذه الانظمة هي نفسها اجزاء من الثقافة الانسانية برغم كونها عرضة لتغيرات ذات طبيعة بيولوجية او فيزيائية.

لقد ساهمت السيميائية في تحقيق نتائج جديدة في تشكيل ما بعد الحداثة والتي غيرت مشروعية الرؤية البصرية والذهنية التي تبنى عليها الفنون التشكيلية، اذ اكد (بيرس): " ان كل شيء يدرك بصفته علامة ويشتمل كعلامة ويدل بأعتباره علامة فالتجربة الانسانية سلسلة علامات مترابطة.

ان السيميولوجيا (السيميوطيقا) لدى دارسها تعني علم او دراسة الاشارات دراسة منتظمة ومنظمة، اذ يفضل الاوربيون مفردة السيميولوجيا التزاماً منهم بالتسمية السويسرية، اما الامريكيون فيفضلون السيميوطيقا التي جاء بها

(**) العلامة (sign) : الاشارة التي تدل على شيء آخر غيرها بالنسبة لمن يستعملها أو يتلقاها على نحو تطوري معه العلامة في ذاتها على صلة تؤلف بين دال ومدلول في علاقة تتج دلالة .

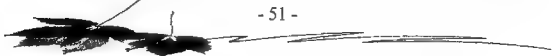
المفكر الأمريكي (تشارلس ساندرز بيرس) (*) في حين ان العرب دعو إلى ترجمتها بـ (السيمياء) وتنتمي أصولها ومنهجيتها إلى البنيوية كونها منهج منظم لدراسة الانظمة الاشارية في الثقافة العامة ومما يؤخذ على الدراسات السيميائية ان معظمها ينهج نهجاً شكلياً يستبعد المحددات الاجتماعية الثقافية، أذ ان علم السيمياء لـ لم يعد دراسة للعلامات بقدر ماهو دراسة الشفرات أي دراسة الانظمة التي تساعد المخلوق الانساني على ادراك الاحداث بوصفها علاماتة تحمل معنى

أن السيميائية على العكس من التفكيكية لا ترى اية جدوى من التوقف عند مدلول بعينه، أذ ان السيمياء تعتقد ان كل عملية تأويل تأتي بمعلومة جديدة تفني المعرفة التي تحتزنها العلامة.

ان انظمة العلامات تتنوع تبعاً لتنوع المعارف والحاجات الانسانية فهناك "الالفاظ والاشارات والرموز والايحاءات والاثار واحتضن كل نظام من الانظمة السيميائية بعلامات خاصة ومع ذلك يمكن تقسيم العلامات إلى نوعين: العلامات اللسانية (الفاظ او اللغة البشرية) والعلامات غير اللسانية وتشمل جميع انظمة السيمياء غير اللفظية .

وهكذا فالسيمياء تسعى للكشف عن أنشطة البنى العلامية داخل العمل الفني لان السيميائية ذلك العلم الذي يدرس اساق العلامات (او الرموز) التي بفضلها يتحقق التواصل بين الناس وعلى نحو كهذا حدث تبدل في المعايير والانظمة والاسس التي تنظر إلى الجمال السامي في الفنون التشكيلية وكافة اجناس الفن الاخرى مما جعل المناهج النقدية الحديثة من بنيوية وتفكيك

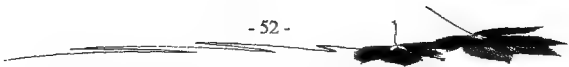
(*) بيرس : فيلسوف وعالم منطقي أمريكي واحد مؤسسي علم السيميوطيقا وضع نظرية مثالية موضوعية في التطور تقوم على اساس مبدأ الصدقة والحب بوصفه القوة الموجهة للتطور.

وسيمياء تراعي الخصائص الفكرية والبنائية لانظمة التعبير التي تشكل البنى المجاورة للذن، ان التعبير ما بعد الحداثوي قد ترعرع ونشأ في ظل ظروفات الحداثة فهناك من يرى ان ما بعد الحداثة لم تقم الا بدور الموجة القصوى في لحظة زمنية وتاريخية وبعدها سستمكن الحداثة من اعادة وصل ما انقطع من جذورها وغالبأ ماتجري المقارنة مع الحركات الفنية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وزعزعت الاسس التي قام عليها الفكر الغربي اضافة إلى ان جوانب الحداثة تعد عناصر ارساء ما بعد الحداثة ومن خلال اساليب ذات تقينات ومعاجلات تتمتع بأنظمة تعبير متنوعة في طرح النتائج الفنية التي تحدث الصدمة والدهشة لكل ما هو لاملوف ولامعقول في ظل التكنولوجيا.

وبعد التعرف على المحاور الفكرية والنقدية التي فتحت ابواباً واسعة على تيارات ما بعد الحداثة من خلال تأثيراتها المباشرة او غير المباشرة يعرض المؤلف الاتجاهات الفنية لـ (ما بعد الحداثة).

الاتجاهات الفنية في تشكيل ما بعد الحداثة

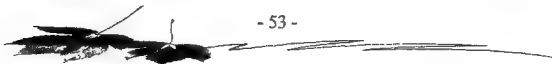
التعبيرية التجريدية "Abstract Expressionism"

ان التعبيرية التجريدية أسلوب في فن التصوير ظهر اساساً في الولايات المتحدة خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين يؤكد على اهمية التنفيذ التلقائي للوحة واطلاق العنان للطاقة العضلية للفنان لان تقوم بضربات كبيرة بالفرشاة على اللوحة وكان بعضهم يرسم لوحاته من خلال ألواء الألوان مباشرة على سطح اللوحة لان التلقائية التي يقترب بواسطتها الفنان من عمله ستعمل على اطلاق قوى العقل اللاشعورية والابداعية لديه بأساليب مختلفة معبرين عن ذاتهم لاطهار الدوافع المكبوتة والروحية التي كانت مرجعاً لنتائجهم الفنية.

تعد التعبيرية التجريدية من اهم الحركات الفنية لحقبة ما قبل الحرب مباشرة اشتقت من الدادائية في باريس في العشرينات من القرن المنصرم، أما جذورها فتتمدد إلى الدادائية والتجريدية العضوية والسريالية، والصفة الملازمة للتيارات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية هي اللاموضوعية بفعل طابعها التجريدي وتخطيها الاشياء المرسية.

ومما يستحق ذكره بأن التعبيرية التجريدية لها مسميات مختلفة مثل (التجريد الفئائي) وعرفت ايضا بـ (الالية) متأثرة بفرويد "لتجنبها المراقبة العقلية او البقية اشارة إلى الطرايطش على شكل بقع على سطح اللوحة وبهذا تمثلت التعبيرية التجريدية بكونها شكل من اشكال التعبير التخطيطي على شكل رموز سرعان ما فقدت شكلها وتحولت إلى رششات ورذاذ من الاصباغ للتعبير عن الانفعال العاطفي للفنان.

وكان أحد أهم بنابيع التجريد قد جاء من السريالية ذلك إن السرياليين بدأوا استلھامهم الصور غير المترابطة من آليات اللاشعور محاولين استقصاء أبعد

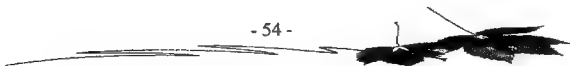

الاحتمالات عن الواقع مؤكدين على ماتجئ به الأحلام وما تصنعه الصدفة، واكتسبت هذه التطلعات السريالية بعداً جديداً مع تعبيرية (أرشيل غوركي) ومحاولات (جاكسون بولوك 1912- 1956) الذي تطلع إلى أوروبا فاستفاد من تجارب كاندنسكي قبل (1914) وكتاباتة التي هيأت تبريراً نظرياً وروحياً للتجريد الحر.

ان المفاهيم الجمالية التي ارتبطت بهذه الحركات ترفض كل تقليد وتأتي بأشكال مغايرة وتجسد هذا الرفض في سعي الفنان ما بعد الحداثوي إلى التجريب أو الاختبارية مع مواد جديدة بغية التوصل إلى اعمال تعتمد السرعة في تنفيذها اعتماداً على تلقائية الاداء بواسطة الحركات العفوية الجريئة باستخدام مايشاء من مواد وخامات مختلفة لفرض ربط الفن بالحياة، مما ادى إلى تفكك بنية اللوحة وغياب المركز الثابت وهذا ما جعل العمل الفني مجرد سطح مفتوح تنتشر عليه الدوال بلا معنى ليكون على المتلقي الدور الاكبر في تفسير ذلك العمل وفق رؤى مختلفة وهذا يؤدي إلى تعدد القرارات .

لقد اصبح الفن سلعة وأصبح الفنان منتجاً للسلع وحل السوق الذي يتألف من مجموعة هائلة من الزبائن الذين لانعرف لأحد منهم اسماً ويطلق عليهم لقب الجمهور وخضع الانتاج الفني بصورة متزايدة لقوانين المنافسة واصبح الفنان حراً (أي شخصية) حرة (وهو حر إلى حد غريب إلى حد الشعور بالوحدة والعزلة، وامسى الفن مهنة ، ودخل الفنان إلى دنيا الرأسمالية لإنتاج السلع، هذه الدنيا التي اكتمل تكوينها والتي أصبح الكائن البشري فيها غريباً تماماً وأصبحت جميع العلاقات الإنسانية فيها علاقات خارجية ظاهرية ومادية استناداً إلى رؤى تكنولوجيا متعددة.

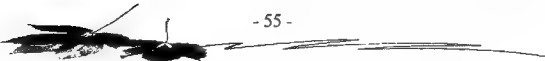
ومما تقدم فقد تميزت التعبيرية التجريدية شأنها شأن كافة مجالات الحياة، الادبية والفنية بميزات خاصة واخرى عامة، فالميزات الخاصة هي التي تتعلق بالفنان ذاته، اذ اصبح كل فنان يمتلك اسلوبه الخاص في التعبير الشكلي الذي ينطلق من ذاتية خالصة مصدرها اللاوعي هذه الذاتية المطلقة وفي تفاعلها مع المتغيرات والتحويلات التي ذكرت انفاً تميل إلى انتاج ميزات عامة للتعبيرية التجريدية، منها اللعب الحر، أي بمعنى غياب مركز ثابت في اللوحة وفي انتاجها ايضاً مما يتيح حرية الفنان في استخدام مايشاء من مواد وخامات كانت مهمشة فيما مضى إلى مركز الاهتمام، وبذلك تتفكك بنية اللوحة ويغيب الشكل ويغيب المعنى ليصبح العمل الفني، اشتغال مكثف على بيئة الغياب، ليكون مجرد سطح قشرة خارجية، لا شيء تحتها وبلا اعماق، فقط دوال منتشرة قد تمتلك معنى يضفيه عليها المتلقي أو بلا معنى لتكون الممارسة والمتعة واللذة المتولدة عنها هي المعنى، هي الهدف والغاية عند ذلك يتلبس العمل الفني لبوس الفوضى والعدمية، ليكون أي شيء أو لاشيء على الاطلاق .

ان من بين فناني التعبيرية التجريدية (هانز هوفمان، ادولف غوتليب، مارك روثكو، وليم دي كونغ، فرانز كلاين، جاكسون بولوك جين دوبوفيه واخرون...^(*)) اما من اهم السمات التي تمتاز بها التعبيرية التجريدية فهي توجهاتها الشكلية بحيث اصبح الفنان لا يهتم سوى بما يولد اثناء العمل في اللحظة الانية.

(*) هانز هوفمان: الاب الحقيقي للمدرسة الرسم في نيويورك في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية يعد اول من اخترع طريقة التقطير ورش الطلاء اللوني.

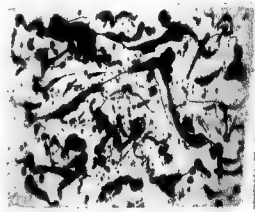
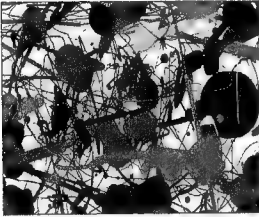
- ادولف غوتليب : فنان امريكي (1903 – 1974).

- مارك روثكو: فنان امريكي (1903 – 1970).

يعد (بولوك) الدعامة الاساسية في تيار التعبيرية التجريدية والذي عُرف بطريقته المشهورة (التقطير او التثقيب) المستخدمة في رسوماته من اجل تفصيل طروحات الرسم الحركي وذلك بسكب وتقطير الطلاء اللوني على اشكال وخطوط العمل اذ يشارك جسده في عمليات الانتاج كما في الشكل (1) (2).

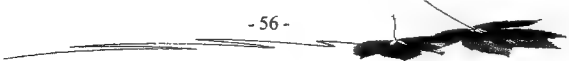
شكل (1) بولوك (بلا عنوان) شكل (2) بولوك *One: number*

يعد (بولوك) من الفنانين الذين انهمكوا في اختبار مادة اعمالهم ويطلق عليهم (فناني الوسط المخلوط) وقد كان (بولوك) يهتم كثيراً بطريقة استخدام المواد الاولية في العمل الفني ويسعى إلى استخدام تقنيات تتناسب وطريقة تنفيذه، ولقد حاول (بولوك) ان يعكس حريته في اعماله مما يجعل الفضاء غامضاً وغير محدد بنقطة مركزية واحدة بفعل تعدد البؤر وكسر المراكز، وهذا ما يجعل

- وليم دي كونغ: فنان نمساوي المولد - امريكي الجنسية (1904 - 1997).

- جاكسون بولوك: فنان امريكي (1912 - 1967).

- جين دوبوفيه: رسام فرنسي (1901 - 1985)

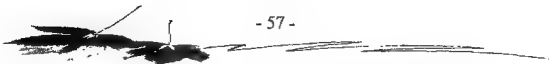

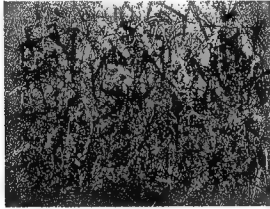

(بولوك) يستخدم تقنيات متنوعة تتناسب وطريقة تنفيذه رفضاً لكل المفاهيم التقليدية للإنتاج الفني ومحاولة التعبير عن أحاساسات مصدرها اللاوعي، فأصبح التعبير المتعلق بتقنية التقطير سمة مهمة في التعبير التجريدية ونظاماً تلقائياً عفوياً يحرر طاقة الحركة كحدث فعلي يؤكد دلالة السطح التصويري لدى (بولوك).

قد عمد (بولوك) إلى استخدام المالح والسكاكين، والرمل والزجاج وأعواد الخشب الخ، رافضاً كل المفاهيم التقليدية للإنتاج الفني للتعبير عن أحاساسات مصدرها اللاوعي فقد اخذ من التكعيبية (الكولاج) واستخدامها للمواد المبثولة، وأخذ العفوية والمصادفة من (كاندنسكي) ووظف اللاوعي من السريالية.

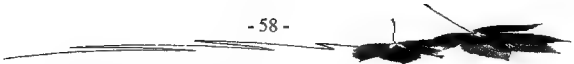
استخدام (بولوك) الأسلوب الذي يعرف: التجريد الحر غير الملتمزم القائم على تقطير الصبغ وتلطixه على قماشة الرسم ويصف (بولوك) ما يحدث، عندما يشرع بالعمل على صور كهذه، أذ يقول "رسمي لا يأتي من مسند اللوحة انا نادراً ما أشد قماشتي على اطار قبل الرسم أنا افضل ان اثبت القماشة غير المحدودة على حائط صلب أو على الارض بالمسامير، وعلى الارض احس براحة اكبر لأنني جزء من الصورة أستطيع ان ادور حولها وأكون حقاً في (الصورة).. مكثت بعيداً عن ادوات الرسم المألوفة كالاعواد والسكاكين والصبغ السائل المقطر الثقيل، مع الرمل والزجاج المهشم او اية مواد غريبة أخرى وهذا مايعكس حرية (بولوك) في الرسم فينتج مجموعة خطوط متشابكة وبيضوية لامركز لها بسبب تعدد البؤر المركزية كما في الشكل (3).

شكل (3) بولوك (ايقاع الخريف رقم 30)

لقد تأثر (بولوك) وبشكل كبير بفكرة السريالية، اعتماداً على تعبيرات مباشرة ودون تأمل من النفس رمي الاصباغ والرسم على القماش وعادة ما يكون على الارض وخلق ماهو عبارة عن سطح كبير ومغطى بالكامل وعلى نطاق واسع لا مكان فيها لراحة العيون وبسبب الطاقة والحركة للوحات من هذا القبيل سميت التعبيرية التجريدية لـ "بولوك" بـ (لوحة العمل)، وكان بولوك يهدف إلى هكّ الرابطة المنطقية بين الإدراك البصري الخارجي والإحساسات الملموسة التي يصورها بطريقة تقطع روابطها عن الذاكرة البصرية الموضوعية وتدخلها في نمط تعبيري خاص ونظام بصري إشاري مستقل.

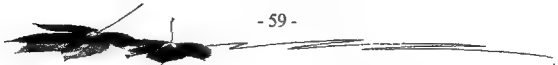
لقد كان هناك نوعان من التعبيرية التجريدية:

النوع الاول: يمثله (بولوك، كلاين، دي كونغ) وهو نوع يتسم بوصفه حيويًا وإيمائياً وكل من (بولوك) (دي كونغ) يولي اهتماماً كبير بالتشخيص.

النوع الثاني: يمثله (روثكو) فهو أكثر تجريداً أو سكونية.

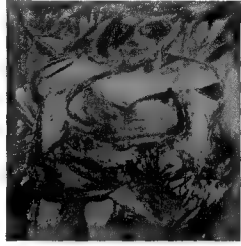
اما الفنان (دي كونغ *Willem de Kooning*) فتمثلت اعماله بالاصالة والموهبة إلى جوار (بولوك) لانها تأكد على كل مكونات التعبيرية التجريدية وتتعامل مع الصورة الذهنية التي تنهض من نسيج الصبغ، اذ أن (دي كونغ) قد شارك في القيادة الفنية، في مدرسة نيويورك مع زميله (بولوك)، فأعماله احتفظت بإسلوب يجمع بين العفوية الآلية كما مارسها السرياليون وبين الاشكال التعبيرية التي لاتنفصل عن عالم المراثيات على الرغم من تداخل الخطوط والمساحات اللونية المتباينة وعلى الرغم من غموضها وغموض المدى التشكيلي المرتبطة به، فإستخدام الخطوط المتداخلة والألوان المتباينة لايفي الحضور الإنساني ولو من خلال بعض اجزاء الجسم كالعين أو الفم أو أي اشارات أخرى.

لقد اشتهر الفنان (وليم دي كونغ) بأساليب مختلفة في نتاجاته الفنية، اذ عمد إلى رسم المرأة بشكل مشوه للأنونة الممتلئة، وفي عام 1951 ساء عمله، وأصبح يمثل نساء ذوات اشكال قبيحة متوحشة متجاهلاً بذلك (الترتيب، التكوين، العلاقات، الضوء) أما في الستينيات فقد أكمل موضوع النساء وفيها تعبير يشغل على اشكال أرق وأكثر رشاقة فرسومه مشبعة بطاقات حيوية عالية وتعبر عن حالات الانفعال الحر التلقائي بالاعتماد على اللاوعي. كما في الشكل (4)، (5).

شكل (5) دي كونغ (نساء I)

شكل (4) دي كونغ (نساء II)

في حين أن أعمال (جين دوبوفيه) توحى باللاعقلانية والصدمة التي يلجأ إليها الفنان ليكون واقعياً محملاً بالبدائية والاغتراب والعدمية لأن فنه هو فن هروب يقابل الحضارة الصاخبة في القرن العشرين بوصفه حياة هادئة في عالم بدائي بسيط.

لقد صنع (دوبوفيه) أعماله من مخلفات المعادن والرقائق والورق المضغوط وصنع صوراً من أوراق الشجر وأجنحة الفراشات كما في الشكلين (6)، (7)، أذ أن تعابيره تبحث عن المتخيل واللاواقع باستخدام المواد الأكثر انتشاراً لأنها كثيرة الابتذال وبعيدة عن ذهن المتلقي لأحداث الدهشة.

شكل (7) دوبوفيه

The Magician

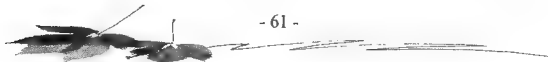

شكل (6) دوبوفيه

PERSONNAGEXXX

لقد عد (دوبوفيه) مولعاً بفض الطفل، وفض المجانين، والعلامات العابرة والكتابة على جدران والطلحات على مثل هذه السطوح فهو من اكثر الفنانين مواصلة على استكشاف كل الامكانيات المتاحة التي توفرها المواد والسطوح التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب، اذ كان يلجأ إلى طريقة واحدة لا تتغير بتصوير الاشياء اعتماداً على نظام من الضرورات الذي يبدو هو الاخر غريباً وهذه الضرورات تملئها السمة الخرقاء للمادة المستعملة واحياناً بسبب المعالجة الرديئة للادوات واحياناً بفعل فكرة مستحوزة غريبة ، انها قضية اعطاء الناظر إلى الصورة انطباعاً صادقاً بأن منطقاً غريباً تحكم في رسمها، منطقاً اخضع له تخطيط كل شيء بحيث يفرض حلولاً غير متوقعة لتبرير التشخيص المطلوب .

اذ يحاول (دوبوفيه) أن يكون بدائياً في نتاجاته الفنية ويتخطى منظومة القيم التي تحكم مجتمعه بالكامل ليعيش هو بمنظومة القيم والحقائق الذاتية المعبرة فصّور الأشياء والإشكال وكأنها مرسومة من قبل الأطفال ، كما يحاول من خلال التعبير ان يعيد تأهيل الأشياء التي تعد جديدة في توظيفها وطاقتها الشكلية والبصرية ، والتشويه هنا يترك أثراً في النظام الجمالي والفني لاعماله،

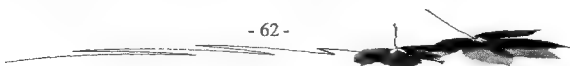

اذ يحاول الفنان ما بعد الحداثوي وتحديداً (دوبوفيه) الامتداد اليه وتشويبه او تخريبه وهذا ما استغلت عليه تيارات ما بعد الحداثة، ف (دوبوفيه) يبحث عن قيم جديدة لماهية التجريد عبر تشظيه الأشكال، وتعبيره عن القوضى وإهماله المقصود للمعنى كما أنه اشغل على وحدات شكلية وتعبير لا عقلاني يمثل طروحات ومفاهيم ما بعد حداثوية. كما في الشكل (8)

شكل (8) دوبوفيه Serigraph

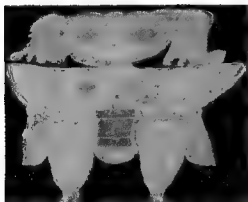
ان التحولات والتغيرات التي حدثت بعد الحرب ساهمت في انتشار التعبيرية التجريدية وخاصة في امريكا لانها لم تتأثر بالحرب الا قليلاً مما ادى إلى اختلاف أساليب التعبير باختلاف الاساليب الفنية وسعي الفنان في تشكيل ما بعد الحداثة إلى التجريب مع مواد جديدة في عصر التنوع والتشظي والاختلاف، عصر ما بعد الحداثة الذي تطلب طرق جديدة تمحو الحد الفاصل بين اجناس الفنون المختلفة وتدعو إلى التلقائية وعفوية الاداء واستقطاب كل ماهو غريب وجديد، اذ كتب (دوبوفيه) يقول "لقد احببت دائماً الا استعمل في انتاجي الا المواد الاكثر انتشاراً التي لا يفكر فيها احد لأول وهلة لانها كثيرة الابتذال فتبدو كأنها لا تصلح لشيء مطلقاً، يطيب لي ان اعلن ان فني هو محاولة لاعادة

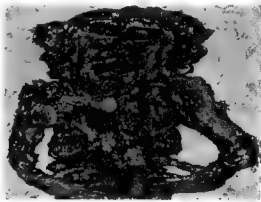

الاعتبار إلى القيم المذمومة، ان صوت الغبار وروح الغبار يثيران اهتمامي مرات ومرات اكثر من الزهرة او شجرة او الجواد، لأنني اشعر بأنهما اكثر غرابة"، ان الرسالة الفنية التي يقدمها لنا (دوبوفيه) تتركز على دوال متخيلة (صورة خيالية) مشهدة لا تميل إلى اية اعماق متميزة بل تستوعب انياً في خصوصيتها الكلية التاريخية والاجتماعية والثقافية وفي تأويل جديد حسب رموز بنيته .

أما سلسلة (جسد المرأة) لـ (جين دوبوفيه) فقد تطرقت إلى علاقتها بـ (دي كونغ) أذ أنه يضع بعضاً إلى جوار بعض بوحشية في هذه الاجسام الانثوية ماهو عام وماهو خاص، الميتافيزيقي والتافه كما الشكلين (9) (10).

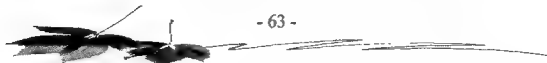

شكل (10) دوبوفيه
(امرأة تطحن القهوة)

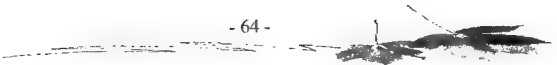
شكل (9) دوبوفيه
(سيدة عجرية)

ان التعبير لدى (دوبوفيه) يضح بالفموض والمغايرة ليقوض ابجديات المؤلف والتقليدي فهذه المسوخات تعبر عن ضرورة داخلية بأسقاطاته الذاتية على السطح التصويري ليقدم لنا فناً استفزازياً ... تحريضياً يمتاز بالفجاجة والبدائية واللاتهذيب، اما اللون فيميزه برمال وتراب ليمنحها قدر اكبر من التعبير، أذ ان (دوبوفيه) شأنه شأن فناني التعبير التجريدية من خلال استخدامهم المعالجات التقنية والمزاوجه بين المواد والخامات وفن اللصاق واستخدام تقنية التشطيط لتنتج

اشكالاً ترفل بالقبح والدهشة والمسوخ وتتادي باللامعقولية والعودة إلى الاصول
البداية لأن التعبير ما بعد الحداثوية يتجاوز النظم والانساق التقليدية لتأتي بفن
مغاير يقوض المستويات الجمالية وبيتدع تكوينات لا موضوعية فأصبح التعبير
الاكثر انتشاراً والذي يجمع بين مختلف الظواهر هو (اللاشكلي)، أذ تخلق
الفنان عن التصاميم والدراسات الاولى المعدة سلفاً وأصبح يهتم بما يولد اثناء
العمل استناداً للمادة وطريقة استخدامه لها، ولقد صنع دوبوفيه نحتاً من مخلفات
المعادن والرقائق والورق المضغوط وصنع صوراً من اوراق الشجر واجنحة الفراشات
، وكانت الدادائية والتكعيبية والسريالية قد استخدمت ووظفت المخلفات
المعدنية والورقية وغيرها وضمن استخدام تقنيات مختلفة ومنها اسلوب (الكولاج)
والشيء الجاهز، والشيء اللقيا وتقديمها كأشياء فنية نابعة من حرية المخيلة
لكن مع اختلاف القصد الفني والجمالي، فالاشياء الجاهزة للدادائية كانت
بقصد الاعتراض والاحتجاج، اما السورالية فقد قصدوا النواحي الجمالية المميزة
للأشياء الجاهزة فيما كانت التكعيبية تبحث عن الخواص التشكيلية
والتزويقية المتضمنة فيها، فيما كان (دوبوفيه) يبحث عن المتخيل واللاواقع في
اعماله الفنية اذ ان حدود (دوبوفيه) الابداعية يمكن الاستدلال عليها من وعيه
الذاتي والدرجة التي يعد فيها عمله تأويلاً أكثر من كونه مساهمة أصيلة حقاً
في الحداثة اذ ان اعماله تقدم تعليقات بارعة ولكي نتذوقها جيداً علينا ان نلم
بنظريات الفن الحديث وجدلياته .

أما (جوزيف بويز) فهو من المتأثرين بمدرسة الباهواوس^(*) وتتميز أعماله الفنية باستخدام المادة اللونية كونها وسيلة التعبير الأساسية في اللغة التصويرية، إذ تتوحد مع الصورة من خلال استقلاليتها وتفاعلها لإخراج ذلك في (تجريد الحافة الصلبة) كما أنه رسم مجموعة من الموجات المتداخلة والمدرسة بدقة مقاييسها وكثافتها اللونية. ومن بين أعماله شكل (11).

شكل (11) بويز

Action vitrines Environments

ولابد من الإشارة إلى الفنان (البرتو بوري *Alberto Burvi*) فقد تمثلت أعماله باستخدامه الجواريب وبنف الملابس الخرقاء وكل المواد المستهلكة في الحياة اليومية من قماش الأكياس وصفائح الحديد والأخشاب المنزلية المحروقة

(*) الباهواوس، مدرسة فنية صممها (والتر غروبيوس) عام 1919 في (فاييار) بألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وكانت أهدافها ربط الفن كدراسة مع الاتجاه التطبيقي المدروس = والجمع بين الفنانين والحرفيين والمصممين لإيجاد وحدة بين العمارة والفنون الأخرى كالرسم والنحت.

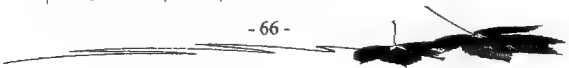
وصحون معدنية مهمشة أضافة إلى أعماله المصنوعة من الخيش^(*) بوصفها تقنيات توظف في السطح التصويري فضلاً عن المعادن التي تعد من آليات الحرب .

ان استخدام (بوري) لهكذا مواد كان نوعاً من ردود الافعال الطبيعية او الانعكاسية للوضع الاجتماعي في المجتمع الغربي بعد خروجه محطماً ومفككاً من مواقع الحرب وبهذا تحول العمل الفني إلى فيزيقيا/ دادائية تبت مدلولات فوضوية عبثية مختلفة تفتح على تأويلات تتجدد باستمرار، ويعد من الفنانين الذين يعتمدون المصادر الآلية والتلقائية في اختيار مادتهم ومنهجتها ومن الذين يطلق عليهم (بفنائي المادة) عرف واشتهر بأعماله التي تتسم بالفراغة، ويعزى سبب لجوئه إلى هذه المواد انها تذكرة بالضمدات الملتخة بالدماء التي شهدا اثناء الحرب .

لقد استغل (بوري) ايضاً الاخشاب المنزلية واللفائف البلاستيكية محروقة ومذابة على مصباح زيتي والصحون المعدنية المهشمة ، ويمكن القول بأن استخدام (بوري)^(*) للمواد المحطمة والمهشمة هو نوع من ردود الافعال الطبيعية او الانعكاسية او حتى يمكن ان يكون معادل موضوعي للوضع الاجتماعي للمجتمع الغربي بعد خروجه محطماً، ومفككاً من فواقع ومآسي الحرب فاقداً لأسس عقلانيته، حيث يكون فعل الخامة لدى (بوري) مؤثراً أو كبيراً وحقلاً من العلامات والاشارات والتي تقبل دائماً التفسير والتأويل واستدعاء قرارات جديدة لم تقراً من قبل لانتاج المعنى .

(*) الخيش :قماش منسوج من ألياف الجوت والكتان والقنب يستخدم في صنع الحقائب لقوته .

(*) عمل بوري طبيباً في اثناء الحرب العالمية الثانية ، ويده الرسم عام 1944 في معسكر اعتقال في تكساس حين اطلق سراحه ترك مهنة الطب وانجّه إلى الرسم كلياً وأقام أول معرض له عام 1947 .

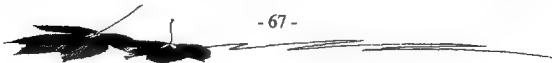
لقد عمدت التعبيرية التجريدية إلى كسر المؤلف والاشتغال على مواد وخامات مبتذلة مستهلكة لتغريب الصورة التقليدية للعمل الفني فاصبح للفن اشتغالات في الجاهزية والمواد اللقى والفضائية والدهشة واللعب الحر التي تعد من مفردات الخطاب ما بعد الحداثوي للوصول إلى قراءة جمالية جديدة تحمل رؤى تكنولوجية حديثة وتقنيات تحفل بالتقدم الصناعي.

الفن الشعبي "POP Art" (**) الدادائية الجديدة

مع بداية العقد الخمسيني من القرن الماضي شهد الغرب ظهور تيارات فنية قائمة على ترابط وثيق الصلة مع ما سبقتها من اهرازات ونتائج توصل اليها الفن الغربي ونتيجة للجدل الدائر في عمليات البحث والتجريب المستمرة فقد تعززت مشكلات التعاطي مع طبيعة الفن من خلال رؤى متعددة ذاتية وموضوعية.

ان فن البوب ظهر في الوقت الذي برزت فيه الحاجة إلى التوسع في الاعلان التجاري وانتشار البث التلفزيوني وتطور الصناعة وقد كانت ولادة فن البوب بمثابة طفرة مفاجئة انفصل فيها الفن عن تجارب المدارس الفنية مبتعداً عن القيمة الفنية وكل ما هو مألوف مما ادى إلى انهيار الثوابت القديمة واضحت الشخصية العصرية متذبذبة مهزوزة واصبح القبح جمالاً وانهارت الحدود بين أنواع الفنون المختلفة.

(**) ان عبارة (بوب ارت) تعد عامة اختصار لكلمة (Popular) من استنباط الناقد الانكليزي (لورانس الوي) واستخدمت في انكلترا ما بين 1954 - 1957 لتعريف اعمال جماعة المستقلين من الفنانين الشباب الذين وقفوا ضد الفن الاشكلي وعبروا عن رغبتهم في العودة الى مظاهر الحياة الحديثة وبوسائل ثقافته الشعبية اذ ولدت هذه الحركة في امريكا متمثلة بوسائل الاعلام واساليب الدعاية الامريكية .

لقد انتهت التعبيرية التجريدية بعد أن استنفذت كل أشكال التعبير الآلية البريتونية والسريالية، لكنها تركت أثراً كبيراً ومهدت للفن الشعبي (Pop Art) الذي لجأ إلى التحرر في التعبير إنما بهدف مناقض رافضاً كل ماهو وجداني أو ذاتي ليتجه نحو عالم الطبيعة والحياة المعاصرة .

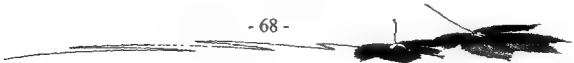
لقد حاول فن البوب من خلالنتاجات الفنانين ان يعكس حقيقة الواقع وطبيعة البيئة التي يعيش فيها الانسان الامريكي بعد الحرب العالمية الثانية، ولهذا كانت مخلفات ذلك الواقع بمثابة مواد اساس لكل أعمال البوب مثل القناني الفارغة وصور الاعلانات ومخلفات اللعب وكل المنتجات الصناعية الاستهلاكية لان ثقافة البوب هي نتاج للتحويلات الصناعية والفكرية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية ومن بين اعلام البوب ارت (روبرت روشنبيرغ^(*)، جاسبرجونز، روي لشتينتن، وجيمس روسنيكويست^(**)، وعلى الاخص اندي وارهول^(***)) اذ ان ردود افعالهم ضد التعبيرية التجريدية قادت إلى ولادة البوب مع بداية عقد الستينيات.

"لقد منحت التكنولوجيا وخاصة فيما يتصل بالتصوير الفوتوغرافي ووسائل الدعاية والإعلام فنان ما بعد التصوير الفوتوغرافي قدرة اكبر على التلاعب والتحكم في الصورة وهي قدره ستجعل الخيال في مرحلة ما بعد التصوير الفوتوغرافي خيالا أكثر حرية.. إلى درجة يصعب فيها تمييز الحدود الفاصلة بين المتخيل والواقعي، أي يصبح كل ما هو متخيل هو جزء من الواقع

(*) روبرت روشنبيرغ: فنان أمريكي ولد في تكساس عام 1925 .

(**) جيمس روسنيكويست: رسام بوب أمريكي شهير .

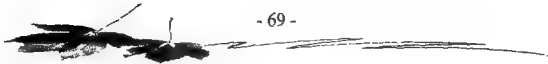
(***) اندي وارهول: (1928-1987) فنان بوب أمريكي شهير .

وكل ما هو واقعي يمكن أن يصبح مكوناً صغيراً في ما هو متخيل. إذاً التكنولوجيا الجديدة وفقاً لما تقدم استطاعت أن تمنح الخيال بعداً إضافياً جديداً من الحرية والمرونة وذلك انطلاقاً من أمرين اثنين: الأول ينحصر في الإمكانيات التكنولوجية ذاتها والتي أتاحت للفنان فرصة التلاعب والتحكم الكامل بالصورة. أما الأمر الثاني فيعزى إلى مناخ العزلة عن الجغرافيا والتاريخ المادي والذي أحاطت التكنولوجيا به نفسها، أو تبخر كل حس بالاستمرارية التاريخية والذاكرة وهذا ما دفع بالفنان إلى أن يقدم الانجاز الفني مستخفاً بالماضي، فسجل الأشكال أو الظواهر الآنية التي تتعاقب عليه من دون انقطاع وبطريقة تضمن لها التساوي في الأهمية، وهذا لاشك لم يكن ليحدث لولا وجود مخيلة متحوّلة تستطيع ملاحقة تلك الظواهر باستمرار وبالوقت عينه تستطيع بنظرة فاحصة الإحاطة بكل ما يدور حولها.

لقد بدأ (روشنبرغ) بتقصي امكانيات التصوير الاختزالي بواسطة قماشية اللوحة البيضاء او السوداء، أذ حاول اغناء اللوحة التي باتت تعج بمختلف العناصر التي تجمع بين ضربات الفرشاة الانفعالية ومختلف اشكال اللصاق، كما أن (روشنبرغ) بدأ نشاطه ضمن نطاق اللاشكلي احد الممهدين للبواب آرت ويهدف التقرب من الواقع استخدم اللصاق بحسب الطريقة التي اتبعها الدادائيون من قبله ويؤكد (روشنبرغ): " ان اللوحة تكون اكثر واقعية اذا تكونت من عناصر العالم الواقعي" ومن الممكن ان ندخل إلى اللوحة اشياء مختلفة لتكون موضوعاً قائماً بذاته، أذ باتت لوحاته الزيتية تعج بمختلف المواد من صحف وشراشف واكياس وقطع حبال وساعات كبيرة وبناطيل ممزقة والكثير من الاشياء اليومية. كما في الاشكال (12) (13) (14).

شكل (13) روشنبيرغ
(مواد مختلفة)

شكل (12) روشنبيرغ
(كولاج)

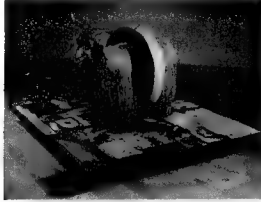
شكل (14) روشنبيرغ (السريير 1955)

لقد عمد (روشنبيرغ) إلى عجن مختلف انواع المواد في لوحاته الزيتية ثم لون المجموعة بطبقة كثيفة من الاصباغ المنزلية وعلى الرغم من اختلاط الاشياء التي تظهر في اللوحة او تتبع منها فقد اوصلت اعماله الاحساس بالوحدة التكوينية، أذ تحول التعبير لدى (روشنبيرغ) نحو الرسم الخليط لانه نسق ابداعي يخلط فيه

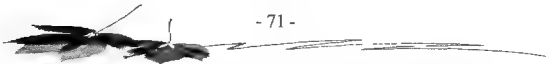
السطح المصبوغ من أشياء متنوعة مثبتة على السطح وأحياناً تتطور الرسوم إلى أشياء ثلاثية الأبعاد بقواعد حرة كما في لوحته الشهيرة (الماعز) شكل (15).

شكل (15) روشنبيرغ (الماعز)

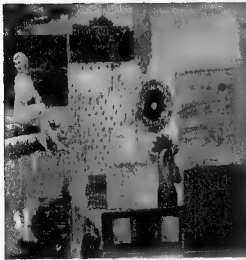
وتعد لوحات (رواشنبيرغ) عبارة عن سطح زيتي خلط مع أشياء متنوعة أحياناً تثبت على الطحين وأحياناً تعجن كل أنواع المواد في لوحته الزيتية من صحف وابر صداء وشراشف وأكياس وأنسجة وقماش... الخ والكثير من الأشياء اليومية غير انه أحياناً تتطور الأشياء إلى أشياء ثلاثية الأبعاد بقواعد حرة، فأحد اللوحات تحتوي على جهاز راديو شغال وأخرى تحتوي على نسر معنط وأخرى تحتوي على كرسي جاعلاً منها كما في عنزته المشهورة، موضوعاً قائماً بذاته ويؤكد (روشنبيرغ) من خلال تصريحاته أن اللوحة تكون أكثر واقعية إذا تكونت من عناصر العالم الواقعي ونتائج جمالية كهذه إنما تؤكد في تاسيساتها لاستطبيقاً يعول على اليومي العابر والمهمش في الحياة ومسمياتها الشعبية المتداولة.

أن (روبرت راوشنبيرغ) وفي أوائل عام 1955 قدّم ما أسماه الرسم الترابطي، الذي ضمنه أجزاء نحتية على قماشه الرسم فكانت تلك الأعمال من

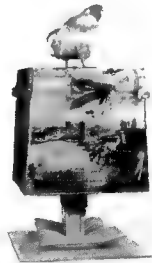

الكولاج تحتوي صور فوتوغرافية ومطبوعات وقصاصات ورق الصحف، ماعدا استثناء واحد هو عمله الفراش، الذي كان عبارة عن فراش عادي ملطخ بالألوان. وفي إطار هذا التحول التكنولوجي والانتقال من اللاشكلي إلى الشكلي أو الموضوعي في مجال الفن اللاشكلي، فإن (روشنبرغ) قد ارتبط بالبقعية من جهة كما ارتبط بحركة البوب من جهة أخرى إذ أدخل أشياء غريبة إلى السطح التصويري وهي بمثابة شواهد على الواقع الملموس بأستخدام أساليب تكنولوجية مختلفة كاللصاق ونزع اللصاق ولوحات الاعلانات ذات السطح الممزق، إذ يحاول من خلال ذلك وضع تلك العناصر الملتصقة في اللوحة أن يبرز علاقاتها الموضوعية وتعطيل وظيفتها الأساسية من خلال وضعها في إطار جديد. كما في الشكل (16) و (17).

الشكل (17) روشنبرغ

الشكل (16) روشنبرغ

تركيب خشبي وقصاصات ورق (*American, b. 1925*) ان اعمال كهذه تعتمد إلى تشتيت ذهن الفنان وتكسيك اللوحة لان الشيء المبتذل واليومي له قدرة جمالية وله مسمياته الشعبية المتداولة التي تعول على العابر والعادي والتعبير عن كل ماهو زائل وبهذا خرج الفن من عزلته وفقد قدسيته ورغم ان تشكيل ما بعد الحداثة هو كسر لكل الانظمة والانساق لكنه يأتي بأنظمة وانساق جديدة تتسم بالعبثية والسطحية مما سمح باستهلاك العمل الفني وسهولة تداوله، اذ إن فنان (البوب أرت) اعتمد على تقنيات متعددة كالكولاج (التلصيق *Collage*) والتكوينات الحرة لمختلف الخامات العادية والغريبة في إنجاز أعمالهم الفنية ومن هذا نرى إن فنانى البوب إستمدوا معظم موادهم الأساسية في انجاز أعمالهم الفنية من أشياء إستهلاكية مختلفة وبأساليب تكنولوجية متعددة وهذه بدورها مرتبطة بمجتمعهم المدني والغاية منها تحويلها إلى سلعة تسويقية تداولية حيث أمست الملابس ومواد التجميل وإطارات السيارات والكراسي واسطوانات الافلام والصناديق الخشبية والسيارات والثلاجات والفسلات والمواد الكارتونية والقناني الزجاجية والعديد من لعب حفظ الأغذية والتلفزيونات وبعض الصحف بل وحتى افلام السينما والموسيقى الشعبية والعديد من قطع النقود والتي بدت تشكل جمالية مختلفة عن التي كانت معهودة سابقة إنها الجمالية الاستهلاكية والتي من خلالها تحولت الأعمال الفنية إلى سلع قابلة للبيع والشراء، في عصر مبني على الفكر الصناعي والتكنولوجي والصورة الدعائية والإعلانات والتكنولوجيا المتطورة.

تمثل فن البوب أرت برسم اشكال الحياة وحركتها الاعتيادية بأغراضها المتنوعة التي تعمل كعلامات مادية جاهزة تحيل بنية المجتمع الاستهلاكي إلى نمط الحياة الامريكية، وقد كتب (مارسيل دوشامب) "ان هذه الدادائية التي يدعونها بـ (البوب) (الدادائية الجديدة) هي طريقه تخرج وتعيش على ماسسه

الدادائيون وان احدى النواحي المميزة في فن البوب هي البرودة الظاهرة وغياب التعليق على مادة الموضوع الذي ترسمه او تصوره " ، والملاحظ أن الفن الشعبي يملك جرثومة الدادا وخاصة حين رحل بعض أقطاب الدادائيين مثل الفنان (مارسيل دوشامب) إلى أمريكا وعرض هناك أعماله المكونة من مختلف نفايات الصناعة ومواد الاستعمال اليومي، كما في الشكل (18) الذي يمثل دراجه هوائيه تحدياً للانطباعات المؤلوفة كون الفن الشعبي يؤله اليومي ويجعل منه طلاسماً فنيه .

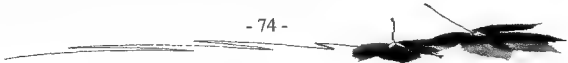

شكل (18) دوشامب

دراجة هوائيه

إن الفن الشعبي الأمريكي استخدم تقنيات الاتصال الجماهيري للإذاعة والصحافة، فكل شيء له مساس بالحياة اليومية، في الشوارع وعلى الجدران في واجهات المخازن وفي الرسوم الكرتونية القصصية وهي الواقع الهجومي المبتذل في الحياة الأمريكية، صار ملكاً للفنانين الشعبيين يعتزون به، ولقد كان هذا العالم مألوفاً لدى الفرد الأمريكي، بحيث غالباً ما همل الجمهور وكبر لأولئك الذين أطلقوه بجرأة متناهية لينتشر على وجهه البسيطة كلها.

ان محاولات الفنان (دوشامب) في بداياته للأشياء الجاهزة كانت احد الابتكارات الرئيسية للدادائية التي جهدت لظهور الفن الشعبي ، فالفنان

تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة

الأمريكي يتقبل واقع مجتمعه ولا تتضمن أعماله سوى ذلك الواقع المعاصر. كما في أعمال (اندي وارهول) شكل (19)، (20) و (21).

شكل (20) وارهول

(علب حساء كامبل)

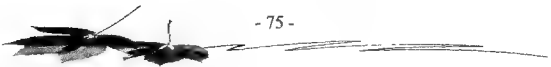
شكل (19) وارهول

(صناديق مختلفة 1964)

شكل (21)

وارهول (10 قطع لأمعه)

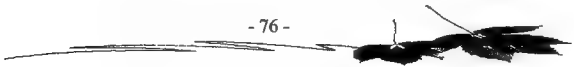

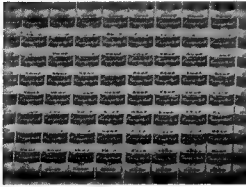

لقد اعتمد (اندي وارهول) على التكرار مع اضافة بعض التعديلات البسيطة وخاصة فيما يتعلق بالتكوين، وقد استعان في عمله بطرح إعادة التقييم البصري الذي تحمله الصورة الفوتوغرافية، وشهرته ارتبطت بأعماله على رسم الصورة الفوتوغرافية بأحجام اعماله إلى الاستعرارية والامتداد اكثر من اعتماده على البؤرة داخل سطح العمل الفني، أذ صور الشخصيات البارزة والنجوم السينمائية امثال (مارلين مونرو^(*) وجاكليين كندي، الموناليز).

ان هكذا اعمال ترتبط بسذاجة العالم الامريكي، السذاجة التي تشكل احد مظاهر الحالة الذهنية للرواد "وقد بدأ (وارهول) نشاطه كرسام في مجالات الدعاية والاعلانات (الازياء، بطاقات المعايدة، الكاتلوكات ...) فهذه السنوات الاختبارية في المجال التجاري دفعته نحو (فن خام) و(بدون اسلوب) ذي طابع حياتي وقد اعتمد تعبيراً جديداً يعتمد على التكرار مرات عدة مع بعض التعديل للنموذج الواحد وقد سجل (وارهول) التكرار والتشبيه للحياة العصرية بماكنة عملاقة تعمل التكرارات لعلب الصابون والوجوه المبتسمة وعلب الاطعمه تحدياً للأفكار التقليدية مدعياً ان أي شيء يمكن ان يكون نتاجاً فنياً. كما في الشكل (22) (23).

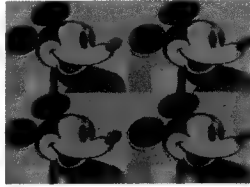
(*) مارلين مونرو: ممثلة امريكية شهيرة في السينما العالمية في منتصف القرن العشرين.

شكل (23) وارهول

(100 علية شوربة كامبل 1962)

شكل (22) وارهول

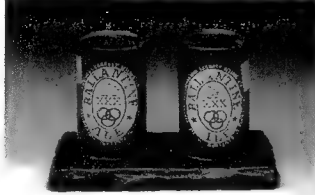
Mickey Mouse

ان نتاجات (وارهول) تتمثل بكل ماهو هامشي يتسم بالسطحية ، أذ تلغى المسافة بين العلاقات والمعنى ويصبح الفن صورة بلاعق أذ يعطي (وارهول) اهمية للبضائع والخدمات التي تحمل دلالات متميزة في الفيض الاجتماعي الأمريكي لتقترب من الصورة البصرية لأي اعلان تجاري فهكذا اعمال تعكس الرفاهية واقتصاد المستهلك وعلاقة الانسان بجسده ليتحول الجسد إلى غرض يخضع إلى قيم استعمالية ليكون الجسد = الغرض = الاستهلاك.

لقد لجأ (وارهول) إلى اختيار موضوعاته من مظاهر الحياة اليومية المعاصرة لانه اراد ان ينقل ميكانيكية الشعارات الدعائية في العمل الفني لانه يتطبع في الذهن عند تكرارها كما ان اهتمامه بالوسائل التجارية وفن الاعلانات يأتي من كونه يطرح مشكلات اجتماعية استهلاكية من خلالها لشد انتباه المتلقي.

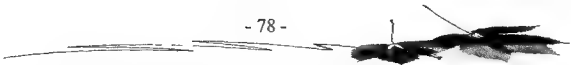

أما (جاسبر جونز) فقد تمثلت أعماله الفنية بالاشياء اليومية المهمة كالاشياء العادية، والاعلام، علب جعة، مكافس... ورسم الاثر الفني بدلاً من الصور وعرضها كأعمال فنية كما في الشكل (24)

شكل (24) جونز (علب جعة)

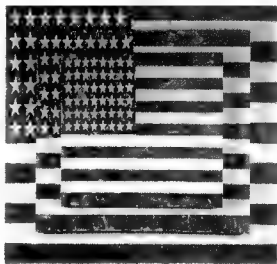
لقد استخدم (جونز) صوراً مفردة وعادية الغرض منها افتقاره إلى الغرض لأن المشاهد يبحث عن معنى معين والفتان منشغل كلياً بخلق سطح للوحته فهو مولع بالجمود الصوري ومن اسباب اختياره انساق مبتذله هو كونها لم تعد تولد اية طاقة كما انه مولع بفكرة ان اللوحة تمثل شيئاً أكثر من كونها تشبيهاً لشيء، ولقد كان (جونز) ذا طبيعة (دادائية)، يستخدم الاشياء لذاتها مثل (العلم الأميركي، والأرقام) في أعماله، في الوقت الذي كان يتحرى فيه الامكانيات التعبيرية الملازمة لعالم الاشياء المهمشة كما في الشكل (25) و(26).

شكل (26) جونز

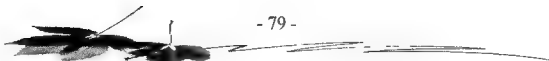
Memory Piece

شكل (25) جونز

علم امريكي

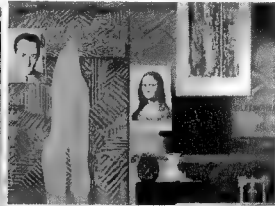
لقد عاود الاهتمام مجدداً بتقنيات الالتصاق (التجميع) من خلال العودة إلى وسائل تشكيلية عرفت سابقاً مع التكميلية والدادائية بفعل تبدل سلوك الفنان ازاء المجتمع وتبدل رؤيته الفنية، وبعد ان وقع الكولاج في ايدي جيل ما بعد الحرب تطور إلى (فن التجميع) وسيلة لخلق اعمال فنية من عناصر موجودة مسبقاً وهذا مانجده في اعمال (جونز، روشنبيرغ) التي تمثلت بصلة الوصول بين هذه التيارات الفنية وحركة البوب آرت وهكذا اصبحت نتاجات(جونز) تجميع لمواد مختلفة واشياء يومية تثير الدهشة كما في الاشكال الاتية (27) (28).

شكل (28) جونز

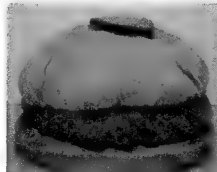
(فخ 1971)

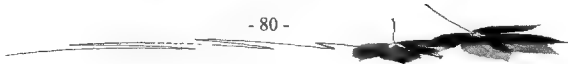
شكل (27) جونز

(كولاج 1984)

ولابد من الإشارة إلى (اولدبنرغ) الذي تميزت اعماله بقدرتها الجمالية واستعمال الخيال العادي للحياة اليومية ويطالب بأن يكون الفن ذا فائدة وظيفية محدودة وبخاصة مع فن البوب ويطالب بفن يرتبط بالانسان بدلاً من سكونه في المتاحف ، لان فن البوب فن امريكي بتوجهاته الفكرية والجمالية يرسم الحياة الامريكية ويحاول ابراز كل ما فيها من جنس وشهوانية اذ عمل شطيره ضخمة من الجص وغطاها بالاصباغ، والشيء الجوهري لديه هو (البحث عن الجمال حيث لايفترض وجوده)، كما في الشكل (29).

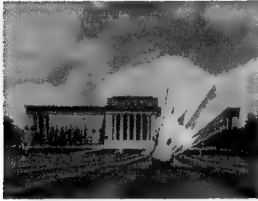

شكل (29) اولدبنرغ (ارضية بيرجر)

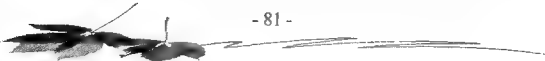
ويؤكد (اولدنبرغ) بالقول: " انا استعمل محاكاة ساذجة لا لأنني لا املك مخيلة او لأنني اود ان اقول شيئاً عن العالم اليومي، انا اقلد أولاً الاشياء ثانياً اشياء مولدة مثل علامات اشياء مصنوعة ليس القصد جعلها فناً والتي تحوي بسذاجة سحراً وظيفياً معاصراً، انا انادي بها إلى ابعد من هذا من خلال سذاجتي الخاصة غير المصطنعة بمعنى شعنها بشدة اكبر وتطوير علاقتها لأحاول ان اجعل منها فناً، انا اقلدها لأنني اريد من الناس ان يعتادوا على ادراك قوة الاشياء من خلال التعبير". كما في الشكل (30) و(31).

شكل (31) اولدنبرغ (لعبة ريشة)

شكل (30) اولدنبرغ دبوس ملابس

ان اولدنبرغ يطالب الفن ان يكون ذا فائدة ووظيفة محددة وبخاصة مع فن البوب، يطالب بفن يرتبط بالانسان وبحركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدلاً من سكونه في المتاحف، ان هذه المطالب من الأهمية والخطورة بمكان، اذا ما عرفنا ان فن البوب هو فن امريكي في توجهاته الفكرية والجمالية والشكلية، فهو يرسم ويبرز الحياة الامريكية المعاصرة بكل ما فيها من جنس وشهوانية وشبقية ويدعوا لها وللمحافظة على نمطها فهو فن يرسم الاغراض ولا يناقض عالمها، بل يستكشف نظامها، ليندرج هو ذاته في

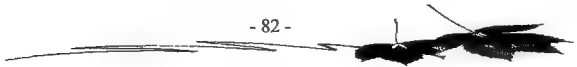

النظام، ليكون بعد ذلك أداة أو وسيلة دعائية وإعلامية للنظام الرأسمالي الاستهلاكي - بعد أن كان الفن في الحداثة القديمة معارضاً للنظام السياسي والاجتماعي - وفي توجهاته نحو العولمة^(*) بغية السيطرة والهيمنة على العالم، أن ما يجري مع فن البوب آرت يشمل معظم نزعات فن ما بعد الحداثة حتى تلك التي تبدو لأول وهلة أنها فن متحدي وأن كان في توجهاته الشككية، فإن النظام الرأسمالي استطاع تدجينها (تدجين ذات الفنان) لتصبح في خدمة النظام حتى في أسلوب معارضته لها، فهي مفيدة ونوع من التوابل الضرورية للعملية الديمقراطية في المجتمعات الرأسمالية الغربية.

ولعل ما يميز البوب كما يفهمه الفنان الأمريكي (روي لشتنتين)^(*) هو "استعماله لما كان محترقاً، مع الاصرار على الوسائل الأكثر تداولاً، الأقل جمالية، الأكثر زعماً لملاحق الاعلام" إذ اهتم بمنهجية الصناعة الميكانيكية أنه ينطلق

(*) العولمة : مصطلح أول مظهر في مجال المال والتجارة والاقتصاد غير أنه لم يعد مصطلحاً اقتصادياً صرفاً ، فقد تم تداوله في البحوث الاجتماعية والسياسية والثقافية والفن على أنه الظاهرة التي ستقود العالم وتربطه بنطاق الاثير التكنولوجي ، والعولمة ماهي الا مسمى جديد للهيمنة الامريكية (امركة = العالم) ولاسيما ان الولايات المتحدة دخلت القرن الواحد والعشرين وهي تحاول جاهدة حسم موضوع زعامتها الكلية لعالم كان ولا يزال متغيراً تابعاً لمن يظهر القدرة على اعادة هيكلة العالم وجوهر العولمة يكمن في مضمونها وما ينطوي عليه من سياسات وتوجهات وقوى فاعلة تمثل مشروع الرأسمالية لادارة ازمتها الجديدة . ومن مظاهر عولمة الحياة الامريكية (الهامبرغر) (الكوكا كولا) والـ (TV الدش) وانواع العلاقات الاسرية والتربوية والجنسية وغيرها ، هذه الامور تجري عولمتها الآن.

(*) فنان بوب امريكي شهير .

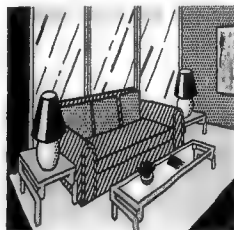

من المجال الاعلامي: الرسوم المتحركة المسلسلات الهزلية، السينما هذه الوسائل التي تشكل ظاهرة اجتماعية غنية بدلالاتها وهي عبارة عن مجموعة قصص مصورة للاطفال منها (افلام ميكى ماوس) ثم تحولت تدريجياً لتصبح وسيلة تسلية للكبار كما في الشكل (32) و (33).

شكل (33) لشتتين

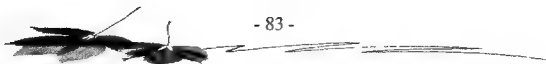
Brushstrokes

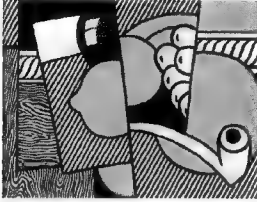

شكل (32) لشتتين

Red Lamps

وفي بداية الستينيات انتهت به الدراسة عن أسلوبه الخاص إلى الفن التجريدي قبل ان ينجز فلماً كارتونياً بعنوان (أنظر ميكى) الذي يعد اول عمل من هذا النوع يعتمد على مصدر هزلي، وقد تمكن في هذه الفترة من ترويج رسومه الشعبية اضافة إلى انه كان يرسم صوراً واشكالاً للاطفال ممتعه جداً تشبه اغلفة العلكة ومن ابرز اعماله شكل (34) و (35).

شكل (35) لشتتين

(صورة رسم تكعبيي ساكنة 1974)

شكل (34) لشتتين

Flatten Sand-Fleas

أما (توم ويسيلمان *Tom Wisselman*) فقد اتبع طريقة مختلفة في تصوير أعماله بشكل مبسط ومتفاعل مع شيء من النقد الساخر اعتماداً على وسائل الاعلام فأصبح الفنان يدخل إلى اللوحة عناصر واقعية بحيث تبدو قريبة من الصورة الفوتوغرافية كما في الشكل (36) و(37).

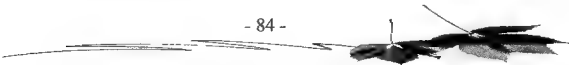
الشكل (37)

Life Still 2 ويسيلمان

الشكل (36)

Still Life ويسيلمان

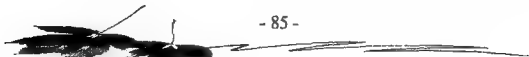

اذ ان التعبير الفني في هذه الاعمال يستكشف الصورة اليومية التي تعد جزء من ثقافة المستهلك، لذلك فإن خطاب ما بعد الحداثة من خلال ذلك يعلن عن دلالات تعبيرية تثير الصدمة والدهشة وتحالف التقليد وتبحث عن اللامعقول وهذا ما جعل فنان البوب (توم) يمنحنا في اعماله تعبيراً فنياً يستلهم مقوماته من حيثيات الحياة بعيداً عن التعبير النمطي فتتلاقح مع كل ما هو تقريبي لتشتت ذهن المتلقي، ومن خلال نتاجاته هذه أنما يقدم (توم) معطى تعبيرياً جديداً لا ينفصل عن مخاضات الثقافة الشعبية الأمريكية، هالشكل (37) يشير إلى جو منزلي مزدحم بالماديات نفساً للقيم الاستطيقية والمعايير الذوقية السائدة في عالم الحضارة الذي يقوم على التعبير الأنّي وعلى الزوال والموضة، فأصبحت الإزاحات تجهض قدسية الفن وتقدم ذائقة جمالية جديدة تتناسب وطروحات ما بعد الحداثة في ضوء التكنولوجيا.

ان البوب آرت الذي ظهر في اوائل الخمسينيات امتد إلى ما يعرف بـ (الواقعية الجديدة) أذ كانت اعماله بداية لهذا الاتجاه الواقعي الذي بقي حتى في السبعينيات موضع جدال يعبر عن رفضه للفن اللاشكلي والتعبيرية التجريدية ويرتبط بما رسمه (دوشامب) والدادائيون ويستمد عناصره من وسائل الاعلام.

من رواد (الواقعية الجديدة) (ارمان، نيكي دوسان فال، مرسيلال ريس...) هؤلاء يتقصون الموضوعية من خلال الشيء نفسه الذي يعدونه عملاً فنياً بالقوة حتى في حالته الخام - سواء اكان جديداً - ام مستعملاً ام تعرض للاحتراق او التفتير لكن بانتقاء هذه الاشياء وعزلها عن محيطها الاساسي تفقد دلالتها الوظيفية لذلك كان استخدامها في اغراض مناقضة لوظائفها للاستعاضة عن المنفعة الواقعية بأساليب تعبير جمالية ولكن هذه الجماعة تشكل جزءاً من حركة اكثر اتساعاً عرفت بأسم (الصورية الجديدة) التي سجلت عودة إلى الصورة تختلف عن الصورة السابقة.

ومما يستحق ذكره بأن (الواقعيين الجدد) ساروا في عملهم بخط مواز لعمل (روشنبرغ وجونز) بعدما انضم إليهم (جيم داين)^(*) و (وارهول) اذ تعلقت اعماله بالافتتان بالاشياء العادية.

أما في انكلترا فأرتبطت حركة البوب بالصورة الفوتوغرافية وقد برز حينها (ريتشارد هاملتون)^(**) الذي لعب دور المهد في مجال البوب آرت الانكليزي وأرتبط الفن التشكيلي بالازياء والجنس والسيارات ومظاهر الحياة العصرية واتسمت اعماله بخيال واسع للرسوم الهزلية والخيال العلمي ومن اعماله صورة من الكولاج بعنوان (تري ما الذي يجعل بيوتنا اليوم يمثل هذا الاختلاف والمتعة) شكل (38) في الصورة المنتزعة من مجلة رياضية يبدو رجلاً بعضلات مفتولة وقد جلست إلى جواره راقصه وقد حمل مصاصة كبيرة الحجم كتب في وسطها (pop) بحروف كبيرة.

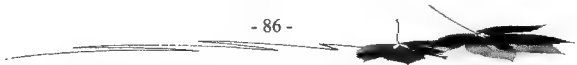

شكل (38) ريتشارد هاملتون

(تري ما الذي يجعل بيوتنا اليوم يمثل هذا الاختلاف والمتعة) (9)

(*) جيم داين : أحد أشهر رسامي البوب والاحداث الامريكان يعد بموازة (جونز) و(روشنبرغ).

(**) ريتشارد هاملتون : رسام بريطاني أدخل في فنه خيال وأساليب الثقافة الشعبية وأستمد موضوعاته من الثقافة الشعبية الأمريكية .

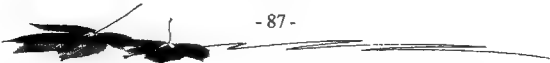

خلاصة لما تقدم نجد ان فن البوب فن شعب يتماشى مع مجتمعه ليرسم اغراضه وعاداته لأنه اعلامي استهلاكي بحت، لأن الطبقات الشعبية تطالب بفن ينبثق من الثقافة الشعبية بأشكال متجدده تحمل في طياتها طابع العبث ورمزية التجارة وثقافة الاستهلاك في المجتمعات الغربية، وقد تم كسر الحدود الفاصلة ما بين الفن والحياة الشعبية البسيطة من خلال تبني العلامات والرموز والاشياء اليومية بطريقة تغلفها الاثارة إلى حد السذاجة مما جعل التعبير لهكذا اعمال يتميز بسرعة القراءة وسرعة النسيان لأنه يتماشى مع الحياة العصرية في المجتمع الرأسمالي الغربي.

ويمكن القول بأن الفن الشعبي يتناول وسائل الاعلام الجماهيرية والاعلانات والمنتجات الصناعية والاستهلاكية لنقل الفكرة من الفنان إلى المشاهد بأحدث التقنيات الطباعية والاعمال الفنية التي تثير انتباه المتلقي ليزداد اقتنائه، اما كثرة المتداول من خلال وسائل الاعلام فأنها تساعد على تفكيك الواقع إلى علامات متعاقبة متعادله تساعد على النسيان وفقدان الذاكرة التاريخية بمعنى ان المجتمع المعاصر يتقبل كل شيء واي شيء ولا يوجد شيء يصعب قبوله.

لقد اصبحت النتاجات الفنية للفن الجاهز تقدم رؤى جمالية جديدة لا تتفصل عن مخاضات الثقافة الشعبية الامريكية معتمدين رسومات وأشكال حفظ الاغذية الجاهزة والساعات وقناني المشروبات الغازية وصور المشاهير امثال (مارلين مونرو، جاكلين كينيدي...) مما ادى إلى نسف المعايير والقيم الذوقية والاستيطيقية السائدة فقد كان للصورة الفوتوغرافية وفن التلصيق فاعليتها في فن البوب ونظامه التعميري ولهذا مرجعياته في الحداثة ممثلة بنتائج الدادائية والتكيبية الذين مارسوا فن الكولاج في معالجاتهم التقنية .

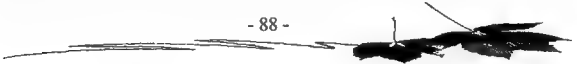
إن أعمال الفن الشعبي وفق منهج التفكيك تشكل حقلاً من العلامات (الحروف) والإشارات أو الدلالات تقبل دائماً التفسير والتأويل وتستدعي قراءة ما لم يقرأ فيها من قبل لتولد قرأ جديدة منتجة تعيد تشكيل اللوحة/ العمل الفني لإنتاج معنى جديد، وهكذا إلى ما لا نهاية من القراءات التي تعتمد على عدد من القراء (المتلقين)، فكان حرية المعنى وعدم محدودية التأويل اثر المشاركة الفعالة التي يضيفها المتلقي في تحديد أو قراءة معنى ما.

ولامناص أن الشعبية وعدم الضرورة، والصفة الزوالية، والتحولية، وخفة الظل، والجاذبية الجنسية فضلاً عن قلة الثمن، وإمكانية الاستهلاك المتزايدة التي تجعله سريع القراءة وسريع النسيان وهي من سمات تشكيل ما بعد الحداثة. لقد امست اشتغالات البوب وتشكيل ما بعد الحداثة بعيدة عن مواصفات المقدس والماورائيات لأحداث استجابات غير مألوفة من خلال استخدام المواد اللاعقلانية واللامالوفة.

السوبريالية^(*)

ان السوبريالية التي اعقبت الفن الشعبي في اواخر الستينيات وسميت بالواقعية المفردة ظهرت في بريطانيا والولايات المتحدة اذ قدم هناك ما بعد الواقعية اعمالاً تزيد في درجة واقعيته عن آلة التصوير الفوتوغرافية محاولين تسجيل ادق التفاصيل في الواقع المنقول، اذ أن الانتقال من فن البوب إلى

(*) حركة فنية تشمل الرسم والنحت الواقعيين لها تسميات مختلفة منها: الواقعية المفردة ، الواقعية الاعلامية ، واقعية الصورة الفوتوغرافية وتحلق بها بعض المصطلحات مثل الخارق ، مفرط ، متطرف وتختلف السوبريالية كواقعية جديدة عن الواقعية الاشتراكية التي ظهرت منذ الثلاثينات وحتى افول الشيوعية في الثمانينات التي ركزت على نقل الواقع بأسلوب قصصي يمجّد الدولة ومثالية الطبقة العاملة .

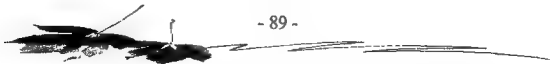

السوبريالية عزز من انتقائها للصور واختيارها للموضوعات التي تشمل المناظر الطبيعية والسيارات وواجهات المحلات فأخذت وسائل التعبير مغزى آخر هدفه ملء مساحات الصورة بحضور واقعي.

لقد ظهرت في البداية كمجرد حركة رجعية ضد التجريد والعقلنة في التصوير وتشكل استمراراً لتقاليد فنية تهتم بتصوير وجوه النساء الجميلات والمصانع والقصور والشخصيات التاريخية لكنها ومن جهة أخرى وخلافاً للواقعية الاجتماعية وهواجسها النقدية تواجه الواقع بمقلنة المراقب المدرك لكل الجزئيات والتفاصيل معبراً عن التوتر الناتج من الاختبار الواعي لمظاهر الواقعية والتصوير الممتع.

إن السوبريالية قد التقت مع التوجه العام للفن المفاهيمي (فن الفكرة) من خلال مشتركات عدة أهمها: اختيار الموضوع وكذلك طرق المعالجة التي تعبر عن رغبات الفنان وانتقاداته الساخرة في الغالب. "فضلاً عن ذلك إن كلا منهما كان ينظر إليه من حيث هو مبدأ موضوعي، ولا يتناول الحقيقة مباشرة بل يحاول إعادة إنتاج ما يبدو في الظاهر رسماً أو نحتاً واقعياً. أي بمعنى إن الفن المفاهيمي وكذلك الفن السوبريالي قد حاول من خلال استخدام أو توظيف إشارات الواقع ذاتها، خلق واقع جديد غير موجود.

قالفن المفاهيمي على سبيل المثال وإن بدأت انطلاقتها من (الشيء) إلا إن ذلك (الشيء) يزول كلياً ليأخذ مكانه تحليله، وبعبارة أخرى إن (الشيء الفني) هنا سوف لا يحتفظ إلا بالإدراك المفهومي الذي يعبر عن حريات خيالية وهمية تعكس أزمة مزدوجة: "اقتصادية حيث كل شيء مباح تلبية لحاجة السوق إلى (المستجدات) وايدولوجية، حيث يصبح الفن في موقع مثالي على هامش المجالات الأخرى للنشاط الانساني .

ومن بين الرسامين الذين ولعوا بأعمال السوبريالية (ريتشارد ايستيس^(*)) و(رالف، كوينغ^(**)) و(دان هاتسن^(***)) وآخرون وقد صور (ريتشارد ايستيسن) احد واجهات نيويورك معتمداً الصورة الفوتوغرافية وبعناية فائقة تعيد إلى الازهان رسوم اساتذة الفن الهولنديين في القرن السابع عشر، فأعماله الفنية تمتاز بدرجة من التنظيم الخفي في تكويناته، واعتمد على اشكال هندسية وبناءات مرتبة بعناية بشكل يندر ان تكشفه الكاميرا بذاتها ومما يستحق ذكره بأن الرسام لايتناول الحقيقه مباشرة بل يحاول اعاده انتاج ماتراه الكاميرا كما في الشكل (39) والشكل (40) الذي يمثل احد شوارع باريس.

شكل (40) ريتشارد استيس

Paris street scene

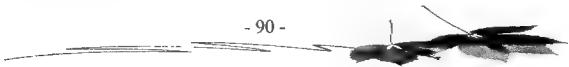
شكل (39) ريتشارد استيس

مواد مختلفة

(*) ريشارد ايستيس : رسام امريكي سويريالي عمل في الدعاية والاعلان واحد مؤسسي السوبريالية.

(**) رالف كوينغ : رسام وفنان أمريكي ولد عام 1928 معروف بلوحاته التي تمثل أدق التفاصيل .

(***) دان هاتسن : فنان أمريكي أنتج أعمال واقعية بالحجم الطبيعي وكان من رواد الواقعية المثالية .

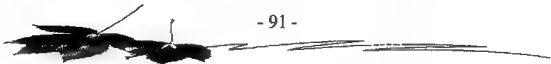

إن هذه الاعمال مزدحمة بمختلف المواد التي صُورت بدقة عالية فتبدو وكأنها حقيقية كما تداخلت أجزاؤها لتعطي تعبيراً ذا وحدة تكوينية رغم تشظي المعنى ولكنها تمثل تعبيراً يتصف بالتناص والتشتت والفردانية في أداء هكذا اعمال بتميز عال ليبدو الرسم في الظاهر رسماً واقعياً يثير التعجب لواقعيتها المفرطة ذات الملامح السحرية.

إن هدف (ايسيتس) في هذه الاعمال هو ملء مساحات اللوحة بحضور واقعي مقنع يعتمد على التفكير الإدراكي ويخاطب استجابات عادية كلياً، أما الجو العام فإنه يوحي بالتعبير الانتشاري في توزيع العناصر واشتغال المنظومة الخيالية بشكل كبير لتحقيق التعبير الجمالي، فالشكل (39) اقرب إلى روح الكولاج لأنه تجمع من مواد مختلفة مهمشة ومألوفة مستمدة من حياة الفنان (ايسيتس) اليومية ويتسم التعبير فيها بالنزعة الاستهلاكية، ولابد من القول بأنه يوحي إلى قدرة الفنان (ايسيتس) في صياغة اشكال الواقع بنظم تعبيرية وتقنيات حديثة خالية من المنظومة القيمية (اللاقيم) ليأخذ العمل الفني الحالي دوره في عملية الاستهلاك حين يصبح جزء من السوق لأنه رخيص الثمن يفتى بسهولة، أنها تحاول التعبير عن الخيالي والخرافية والتلطف استناداً إلى الاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي تنعكس على السلع في السوق والتي تضع المتلقي في قمة الاندهاش والتأثير البصري العميق .

وإذا نظرنا إلى اعمال (دان هاتسن) فأعماله تتمثل بالحجم الطبيعي والحقيقي فهي تفاعلت بنوعيتها الفائقة في درجة شبهها بالحياة كأن الشخص المنحوتة واقفة تنتفخ امامنا ترتدي ملابس حقيقية مزودة بمستلزمات ينتميها الفنان بعناية كي تماثل الحياة بالتالي هكذا اعمال تجعل الاشكال تعلق في الازهان اكثر من نماذجها الاصلية كما في الشكل (41)، (42).

شكل (42) دان هاتسن

Drug Addict

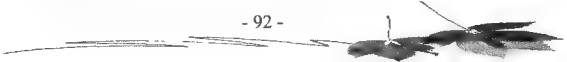

شكل (41) دان هاتسن

Saatchi Gallery

ف عندما ننظر إلى هذه اللوحات نجد الأشخاص تتنفس وترتدي ملابس حقيقية ومزودة بمستلزمات منقاة بعناية تتماثل بشكل يماثل النظم التعبيرية الحياتية ونتيجة لارتباطهم بالمجتمع الاستهلاكي وطبيعة التقدم الصناعي وما تتوفر فيها من آليات اشتغال تنصب في صياغة أعمال تتمثل بشخصيات دعائية لها نظامها الذي يتميز بتمثيلات مفرطة في الواقعية، وبهذا فإن التعبير فيها يسخر من المركز ويقيد الحريات في تمثيلها لنظام تعبيري يمتاز بواقعية مفرطة تبرز هويتها الفنية والمتغيرة لمواكبة التقدم الصناعي والتقنيات العلمية وتوظيف تقنية الصورة ونوعها في الوصول إلى ما يوازي السوق التجاري في توظيف الإعلانات إذ أصبح المعطى التعبيري في أعمال (هاتسن) يشير إلى تمظهر الصورة كتعبير فني يتبدى الواقع والغرض من ذلك إيصال فكرة إلى المتلقي وعرضها إعلامياً اعتراضاً على التعبير ألقيمي والفني المتوارث والحدث اليومي .

أما (رالف كوينغز) فقد منح للأشياء تراثها وجمالها الفني الذي يعوضها من تجاهلها في الواقع من خلال تركيب لبنيتها الدلالية واشتغال العلاقات التي تربط العناصر المؤثرة في بنيتها من خلال ترجمة اللقطات الفوتوغرافية لطبيعة

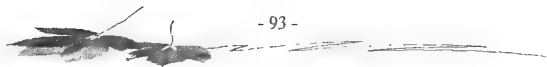

المواد الساكنة بأظهار اشكاله المفعمة بالانارة والتلاعب بخواصها التركيبية وانعكاس الضوء عن الزجاج لتحقيق بعداً جمالياً واضحاً وقد استغل كل ما موجود في المطاعم من خلال توظيف الاشياء غير المتوقعة التي تتلاشى وسط الفوضى البصرية الموجودة في تلك المطاعم اضافة إلى ان اعماله تمثلت بالبساطة في رسم هكذا مواد ك (قناني الصلصة، عبوات الملح والفلفل ...) كما في الشكل (43).

شكل (43) رالف كوينغ (حياة هادئة)

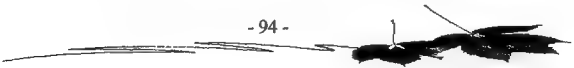
لقد استخدم الفنانون الواقعيون عناصر تشكيلية هي من الوضع والصفاء بقدر ماهي معبرة وذات دلالة، وسائلهم المباشرة ميكانيكية: الآلة الفوتوغرافية، الكاميرا، الشرائح المنقولة إلى الشاشة وبفضلها يكتشف الفنان في الواقع ما يعجز عنه بالعين المجردة وتمكنه من الذهاب في عملية نقل هذا الواقع إلى درجة من الدقة بحيث ان اعماله الفنية تمنح المتلقي انطباعات بواقعية مفرطة ذات ملامح سحرية.

اما النحت السوبريالي فيعد بخلاف الرسم السوبريالي، أذ تبدو اشكاله اكثر التزاماً بتشبيه الحقيقة فاذا نظرنا إلى اعمال (هاتسن) نجدها تتمتع بخاصية لانجدها في معارض الاعمال الشمعية التي تحاول خداعنا بالطريقة ذاتها. فلو رجعنا لأعمال (جورج سيكال *George Cegal*) (*) الذي كانت اعماله متعددة الاطراف، فعمله ذوالشخوص المنحوتة تأخذ شكلاً لقوالب حية على درجة عالية من التقنية والتسويق الذي يستوحى من الحياة العملية، وتحفظ هذه المنحوتات بهويتها من خلال علاقتها الوثيقة بانتمائها للظاهرة الحياتية في الاشكال المنحوتة من الجبس الابيض التي هي عبارة عن أجسام مجوفة ليس لها مظهر من مظاهر الحياة كما في الشكل (44) و(45).

(*) جورج سيكال : فنان امريكي ولد عام (1924) في (نيويورك) ، التحق بالتحاد (كوبا) للفنون والعمارة في (نيويورك) عام (1941 م) وتدرّب على تدريس الفنون عام (1942) ، كما درس الفلسفة والاداب في جامعة (روجز) في نيوجرسي واقام له معرض شخصي عام (1957) متخذاً مساراً بتقنية (الهيابنك) مع (اولدنبرغ) و (كامرو) ، وبدأ العمل بقوالب الجبس على الاجسام البشرية بالحجم الطبيعي عام (1963 م) ، ثم بعدها معرضه الشخصي في (باريس عام 1964)، ودرس النحت في كلية (هانتز عام 1972) ، وبعدها اقام المعرض الفني للنحت المعاصر في (شيكاغو) وبذلك عرف بأسلوب انتاج الاشكال المنفذة من الجبس الابيض التي تحاكي الاشكال البشرية من الافعال والحركات اليومية .

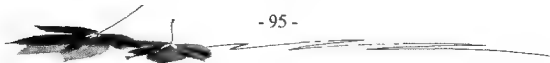

شكل (45) سيكال

Street Crossing ARTIST

وبعد الحرب العالمية الثانية، تعددت مسارات الحركة الفنية وشهد العالم الغربي تياراً فنياً صورياً، تعبيرياً، سرعان ما تأكدت ملامحه منذ الخمسينات، فالنحت السوبريالي يختلف عن الرسم السوبريالي ولا يتضمن القيام بالتحول من الأبعاد الثلاثة إلى البعدين، فكان أكثر تشبيهه بالحقيقة، مثلاً (ساندويجات الهمبركر والصوصج العملاقة) والأشكال الادمية التي تقوم بالافعال اليومية العادية، وكل هذه المظاهر والخداع هي القصد منها مجابهة المشاهد بالتغيرات السريعة، واقتناع الجمهور بكل ماهو غريب وطارئ على الحياة اليومية.

وهكذا فإن السوبرياليه تجلت تمثلاتها بآلة التصوير الفوتوغرافي التي تثير الدهشة في داخل المتلقي لدقتها العالية المفردة في طريقة نقل الصورة لما يناسب طبيعة الهدف في توظيف تقنية ونوع الصورة للوصول إلى ما يوازي السوق التجاري وتوظيف الاعلان والدعاية عن السلع، ويسعى التعبير في السوبريالية إلى تسجيل ادق التفاصيل لأظهار الموضوعية العالية في هكذا اعمال فنية.

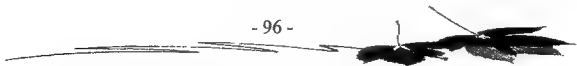
الفن البصري (*) - الحركي

لقد ظهرت في الخمسينيات تيارات فنية جديدة تجمع بينها عناصر مشتركة وتلتقي عند أهداف متشابهة وقد سميت بعدة أسماء مختلفة كـ (الفن البصري)، (البنى المبرمجة) (الفن السبراني) (الفن الحركي)، اما المنطلق الاساس لهذه التيارات الفنية فهي محاولة الفنان في أن يستثمر معطيات الاحساسات البصرية، وفي الاتجاه التشكيلي الذي يفتش عن الاثر الذي يتركه المشهد المصور على عين المشاهد عبر منظومته الادراكية ويتقصى الاليهامات البصرية المظلمة للعين، اذ نتج هذا الاتجاه عن مسألة العلاقات الجدلية بين رؤية موضوعية ورؤية ذاتية، بين ظواهر فسيولوجية واخرى نفسانية وعن ادخال ذلك الجدل العلمي في المجالات الفنية.

لقد تميزت الاعمال الفنية في الفن البصري (*OP Art*) بأعتمادها التأثيرات المرئية البراقة او المحتممة التي تنشأ عن تنظيم الاشكال والخطوط، وهكذا اعمال تتطلب تفاعلاً أكثر مباشرة مع المشاهد لان عيني المشاهد تشكلان جزءاً حيوياً من مكونات العمل ومع ذلك فاللوحة تبدو كأنها تتحرك او تتغير للعمليات التي تحدث داخل نظام الرؤية ذاتها.

تمثل النتائج في الفن البصري مرحلة متطورة من الاهتمامات اللونية وما تثيره من ايهامات بصرية نجد جذورها في العديد من التيارات الفنية التي رافقت

(*) الفن البصري Op Art مصدره (Optical art) : حركة فنية ظهرت في بداية الستينيات من القرن العشرين يحاول فيها الفنان خلق انطباع حركي على سطح الصورة عن طريق الخداع البصري وهي مشتقة من الفن البصري وتسمى بأسمه وهناك من يطلق عليها (الشبكي) نسبة الى (شبكة العين) ومن فنانها (فيكتور فازاريلي) و (بريخت رايلي) و (جوزيف البرز) .

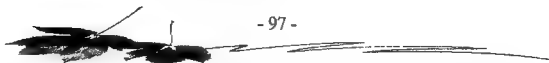

التطور العام في مجال الرسم والتصوير ومن الممكن ان نتمسكها عند الانطباعيين والفنانين الذين كانت لهم اهتمامات بالتفاعل اللوني والقواعد النظرية التي يتأسس وفقها.

ان الفن البصري انعكست فيه الوجهة الهندسية بخصائص حملت معها المضمون المستقبلي معتمداً على وسائط عقلانية بهدف اظهار التمثل الديناميكي في الشكل، وباتت اثار اللون البصرية والعلاقات الفيزيائية موضوعاً للفن، لقد سعت قدرة التمثل والتصوير الجديد الذي ساهم كعنصر اساسي في تعزيز الفكر المستقبلي والذي حملت في طياته فكرة الحركة، المرونة، السرعة، المقياس الواضح والضخم، ولقد تجسدت هذه التصورات في تشكيل ما بعد الحداثة، وتعد هذه التصورات مستقبلية في ما تحمله من اثاره وايهاماً بصرياً، بل تعتبر عقلانية للفرص المفتوحة الواسعة امام تجارب حسية معتمدة على مصادر ميكانيكية وديناميكية في كل اجزائها وغنية بجمالياتها النقية التي تكمن في خطوطها الدقيقة واصبح (الفن الحركي) ^(*) (kienetic art) يوظف الابتكارات العلمية الجديدة في الفن بتكنولوجيا تعبيره متطورة.

لقد اعتمد الفن البصري على خداع البصر وقد استخدم تعبير (الفن البصري) لأول مرة سنة 1964 في مجلة (تايم Time) والتي تعطي انطباعاً بالحركة عن طريق التكرارات والاهتزازات التي تولدها من خلال تأثيراتها على بصر المشاهد، اما الاشارة الاولى للفن البصري فانها تعود للامريكي (جوزيف

(*) الفن الحركي: مصطلح في الفن نشأ في العشرينيات على يد (بوتوشيني) وتطور على يد (دوشامب) الذي نقل الحركة الى الفن التشكيلي وهذا المصطلح يوناني الاصل اذ ان التقنية الجديدة اعطت تطور للفن الجديد.

البرز)** الذي برمج تجاربها البصرية ولم يلقى هذا الفن اهتمام النقاد والمتلقين حتى فترة الستينيات حين نظم في متحف الفن الحديث في نيويورك ولأول مرة معرضاً للآوب عام 1965 حمل عنوان: استجابة العين وتعتمد الأعمال الفنية في الفن البصري على تكرار رياضي لصيغة أو تشكيل بالألوان الأساسية على امتداد اللوحة لخلق موجات بصرية لونية أو تموهيات اهتزازية ومؤثرات بصرية متحركة تستند إلى قواعد المنظور البصري.

وفي نهاية الخمسينات ومع بروز تلك التيارات الفنية باتجاهات جديدة تنتفع من غياب اللاشكل إلى فن منظم شكلياً وذلك بأعتماد عامل المصادفة، ظهرت حركة في التصوير تعتمد على (خداع البصر *Trompdoel*) أي انه شمة خطوطاً أو مساحات كونية أو حجوماً منسقة بشكل يوهم الناظر اليها بالحركة، ولقد اطلق على هذا الاتجاه اسم (الفن البصري) اما (الضوء) فقد كان وسيطاً محبباً للعديد من الفنانين الحركيين ولكن الطريقة التي استخدم فيها تختلف من فنان لأخر، كالتقنيات الجديدة في الفن مثل (تقنية الكمبيوتر)، ويمكن التعامل معها بنوعيات مختلفة من البرامج لاعطاء عنصر الحركة أو التكبير والتصغير، وما إلى ذلك من عمليات تجريبية تمتاز بالدقة والسرعة في آن واحد، كما أن الفن البصري يمثل مرحلة متطورة من الاهتمامات اللونية، وما تثيره من ايهامات بصرية قد نجد جذورها في العديد من التيارات الفنية التي رافقت التطور العام في مجال الرسم والتصوير، ونبلمسها بوضوح اكبر عند الانطباعيين والفنانين اللذين كانت لهم اهتمامات خاصة للتفاعل اللوني، كما نال الفن البصري والفن الحركي الذي ظهر معه اهتماماً مع حلول السبعينيات لكونهما يمتلكان ميزة هي الجمالية مع الرغبة المتواصلة في توظيف ابتكارات

(**) جوزيف البرز: رسام امريكي الماني المولد.

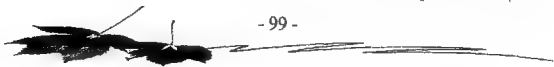

العلم والتكنولوجيا ، وللمودة إلى نشأة الفن البصري بعد الحرب العالمية الثانية فلا بد ان تنسبه إلى مصدر واحد فقط، ولا بد ان يكون ذلك المصدر (فيكتور فازاريلي) (*) والذي عمل على البنى البصرية والحركية ، فالحركة بالنسبة له مهمة جداً، و الفكرة هنا هي التشكيل بواسطة التأثيرات البصرية والذي يوجد اساساً في عين الناظر وذمته وليس على الحائط واكتماله في النظر اليه.

يعد (فيكتور فازاريلي) الاب المؤسس للفن البصري والذي قدم اعمالاً تدخل ضمن مصطلح الـ (اوب) منذ بداية الخمسينيات، أذ أثرت هذه الحركة في اوربا أكثر مما أثرت في أمريكا وسادت في الاعمال المبكرة التي ظهرت في الستينيات فيها اللونان الابيض والاسود، اما الآن فأن سلسلة لونية اكبر اتساعاً يتم استخدامها ويضفي استخدام اللونين الابيض والاسود بعض المزايا فالتضاد في الخطوط يصل إلى اقصى مداه وتتميز قيمه في معظم التأثيرات البصرية المتداخلة.

ويمكن الإشارة إلى ان (فازاريلي) قد اعتمد على المبادئ الرئيسية نفسها للفن البصري لكنه طورها على نحو يتجاوز اللوحة إلى الحياة اليومية لخلق فن له منطلقات بسيطة يمكن تعميمها على نطاق الحياة فأنطلق من المربع والدائرة ليبنى علاقات كثيرة عليها وليؤكد شيئاً هاماً هو وجود الحركة وابتعاد الفن

(*) فيكتور فازاريلي (1908-1997) : رائد الفن البصري وفنان هنكاري الاصل بدأ كرافيتياً وتحول إلى الرسم عام 1943 ، ولد عام (1908م)، درس الطب ثم ذهب إلى مدرسة فنية تعليمية وفي عام (1929 م) كان يدرس في أكاديمية (موهلي) تحت قيادة (الكسندر بورتنيك)، خريج مدرسة (الباوهاوس) من (بودابست)، ثم استقر في (فرنسا) وقد بدأ كفنان حر ثم عاد إلى التصوير اللوني عام (1943 م) ويعد (فازاريلي) فناناً حركياً .

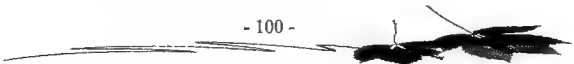

عن المتاحف والصيغ التقليدية وإعادة ربطه بالحياة اليومية وامكانية خلق حركة مبرمجة تعتمد على امكانيات البصر والرؤية وفق تكنولوجيا التعبير.

وهكذا فقد ارتبط الفن البصري بالحركية ذلك ان التكوينات المتلاحقه والمستفزة للبصر تكاد تكون حالة من الوهم الجميل بدنامية الحركة المبتغاة التي تؤسس لاسقاطات العمل البصرية أولاً والذهنية الايجابية للمتلقي التي تسمح بتعدد القراءات، ثانياً بعد ان تم حثه على المشاركة الفاعلة في عمل الفنان لأن التعبير لهذا الفن يمتلك الخاصية الدينامية/ الحركية التي تثير الصور والاحاسيس الخداعه لدى المشاهد.

ان الفنانين بعد الحرب العالمية الثانية بدأوا يفكرون بأننتاج الآت تستعمل الكهرباء وتعطي الاضواء، وشاشات التلفزيون بحيث امكن ان يفكر الفنان في فن يواكب التطورات العصرية في الانتاج الاستهلاكي وهذا ماشجع هئات كثيرة من تطوير هذه الاشكال بحيث يمكن الافادة منها في رفض المفهوم التعبيري للفن والاعتماد على صياغة فن جديد له طابع هندسي وامكانيات التطبيق في الانتاج الواسع، وله امكانيات الاستعانة بأحدث الوسائل المتاحة واحداث الطرق التعبيرية المستحدثة.

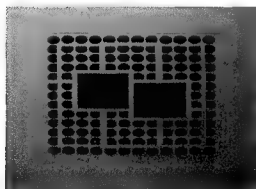
إن العمل البصري يشكل لغة تجسدية ودلالية تخلق التأثير والاتصال بين خياليين، خيال المشاهد المتفاعل من جانب، وخيال الفنان الذي يقدم إحساسات بصرية من جانب آخر، لذلك ومن اجل تحقيق ذلك الاتصال فقد استخدم الفنان (البصري) أدوات ووسائل ومفردات لغة فضاء بصري جديدة حيث إن أول ما يمكن ملاحظته في هذا الخطاب التشكيلي البصري هو عملية التعامل مع الوهم باعتباره فعلاً إثارياً يعمل على استغلال قدرة المتلقي لإكمال الصورة داخل نطاق العين الباصرة ودخل بنية العقل المدرك، وما عملية الاستغلال تلك إلا آلية

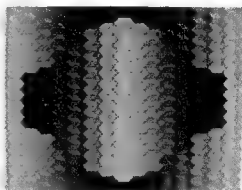
استفزازية لمخيلة المشاهد تدفعه للمشاركة الواجبة في إتمام إنجاز العمل الفني، فمخيلة الفنان تنتج التكوين البصري وتخرجه كبنية ثابتة - العملية الإبداعية تكاد أن تكون في حالة تجميد - تحتاج إلى فعل مخيلة المتلقي لتحريكها وبتعبير آخر لإكمال وجودها البصري أي أن اللوحة البصرية وبعد أن يتم إنجازها فنياً وتقنياً تتعطل عندها مخيلة الفنان (موت المؤلف) ليعلن ذلك التعطيل بدء تشغيل مخيلة المتلقي (ميلاد القارئ) الذي سيكون له الدور الفاعل في تحديد فاعلية الخطاب البصري وأبعاده الجمالية.

لقد استخدم (فازاري) تقنية مبسطة تتمثل بتفاعل المساحات السوداء والبيضاء المتجاورة بأيقاعات تتسجم في عين المشاهد، أذ نجد من خلال ذلك ان التعبير التكنولوجي في الفن البصري يعول على جانبيين هما (الحركة) و(خداع البصر) وجاء الخداع عن طريق حركة ما في اللوحة، اذ يضعها الفنان لتخطيء المشاهد فيشعر ان عينيهِ لا تحتلمان المنظر فلا وجود لمركز ثابت في اللوحة، والعمل الفني فضاء مفتوح اضافة إلى التداخلات اللونية التي تعطي ايهاًماً بالحركة. كما في الاشكال الاتية (46) (47).

شكل (47) فازاري

Screen Print

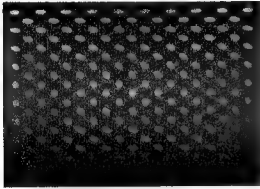
شكل (46) فازاري

Belatrix

لقد استخدمت اشكال متنوعة للوصول إلى ظواهر حركية من خلال الفن البصري ناتجة من التداخل الذي يولده انحراف الاشعة الضوئية بالنسبة للخط المستقيم الذي يقودها إلى العين ومن ألمع فناني الحركية وأكثرهم براعة هي الفنانة الانكليزية (برجيت رايلي^(*)) التي تمكنت من الحصول على نتائج تكنولوجي باستخدام وحدات هندسية (كالمربعات والمثلثات) او مجموعة خطوط مستقيمة او متموجة لخلق سلسلة من الصور الملونة المدهشة لجعل سطح اللوحة كله يتحرك، فلوحاتها مفعمة بالحياة بواسطة الحركات المتزنة وبحث في تراكيب تعمل على ثنائيات جدلية (سريع/ بطيء، ساكن/ حركي، ضوئي/ معتم) لان هذا يشكل حافزا يميز الطاقة الصورية اضافة إلى ماتعكسه من طاقات جمالية وعاطفية، كما في الاشكال الاتية (48) (49) .

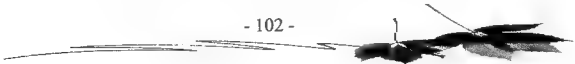

شكل (49) رايلي
(رمادي 19)

شكل (48) رايلي
(القطعه 5)

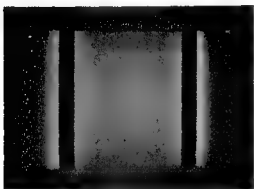
(*) برجيت رايلي: رسامة ومصممة انكليزية ولدت في لندن عام 1931 اقامت معارض عديدة بين عامين 1962 – 2005 وتعد رائدة الفن البصري في بريطانيا .

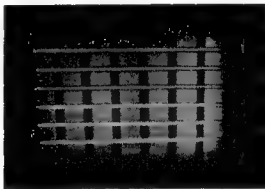
ان مجال الفن الحركي يشمل اعمالاً تدخل ضمن ما يسمى بـ (الضوء- حركية) التي تجمع بين الضوء والحركة وبفضل ماتوصلت آليه من انطباعات تناغمية - لونية فأن لهذه الاعمال تأثيراً بصرياً رئيسياً تدفع المشاهد للمشاركة الحركية.

ولابد من الاشارة إلى ان بعض الفنانين الامريكيين الذين يستخدمون الضوء في اعمالهم الحركية ومنهم (دان فلافن)^(*) الذي اعتمدت على المنتجات الصناعية، أذ قام بشراء مثبتات فلورسنت الجاهزة واختار الشمعة المضئية كوحدة اساسية لفنه كما في الاشكال الاتية (50) (51).

شكل (51) فلافن

(بلا عنوان)

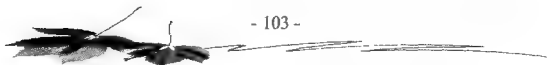

شكل (50) فلافن

(شموع مضئية)

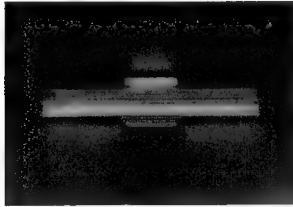
ويمكن القول بأن الوحدة الأساسية لتكنولوجيا التعبير لدى (فلافن) هي الشمعة المضئية لأنها توصل إلى المتلقي انطباعات تناغمية - لونية - ضوئية لها تأثيرات بصرية على المشاهد، وبهذا عبر التعبير لدى (فلافن) عن سمات الغريب والدعائي (التجاري) والزوال بتقنيات آلية واستخدامات جاهزة لتوظيف التعبير

(*) دان فلافن: (1933 -) نحات ضوء امريكي ولد في نيويورك .

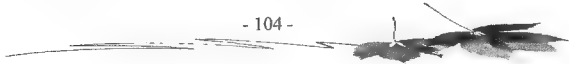

المبتذل واليومي بتشغيل البصري على سطحه لكسر الرتابة وتوظيف ابتكارات العلم والتكنولوجيا، ولهذا فالتشكيل بواسطة التأثيرات البصرية كما يده الفنان (فلافن) تعبيراً فنياً منتظماً وشكلياً يتوجب على المتلقي اكمال العمل الفني او انجازه لتحقيق المتعة والدهشة، أذ لا يوجد عمل فني الا في التلقي وقد كان هدف الفنان (فلافن) من وراء ذلك خلق نماذج جميلة لاستثارة الاضطرابات البصرية، كما ان استخدام الفنان (فلافن) لوسائل ميكانيكية تعد من نتائج المجتمع ما بعد الصناعي إنما توحى بأنظمة تكنولوجيه لها مغزى آخر يعبر عن كل ما هو صناعي وتقني في الطرح اليومي وهذا ما له تأثير واضح على ذائقية المجتمع ما بعد الحداثوي، أما مشاركة المتلقي في انجاز العمل الفني فإنها تشير إلى موت المؤلف الذي ينجز العمل الفني الذي أصبح تعبيره يتسم بالوقتيّة والسطحية والزوال فضلاً عن التلاقي بين الأغراض الجمالية والمساعي العلمية تعبيراً عن النزعة التكنولوجية الحديثة. كما في الشكل (52)

شكل (52) فلافن بلا عنوان

لقد كانت بعض الاعمال الحركية تتكون من الآت هائلة من الحديد والالمنيوم والنحاس مع طاقات حركية موجودة داخلها تجعلها تعمل وتهتز والاعلام

ترفرف والاضواء تومض ومنها ماكنات (تانغلي) التي تدين بالكثير إلى (التكوينات الميكانيكية) التي انتجها (بيكابيا) في ذروة الفترة الدائرية ما بين عامي (1917 - 1919) والتي كانت نماذج لمكائن عاطلة لكن ماكنات (تانغلي) ولكن بالكاد تعمل فهي تن وتتاوه دون ان تؤدي وظيفة ما كما في الشكلين (53) (54).

شكل (54) تانغلي

(تانغلي نافورة)

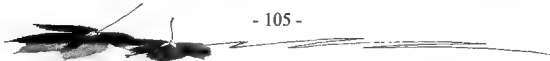

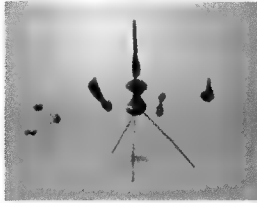
شكل (53) تانغلي

(ماكينة زائفة)

ولعل أشهر الفنانين الذين يرتبط اسمهم بالفن الحركي هو الأمريكي (الكسندر كالدل)^(*) بفضل أعماله المتحركة التي تركز على حركة الاشكال أكثر من اعتماده على الاشكال ذاتها فهي تتحرك على هواها دون ضوابط من قوة ميكانيكية ، أذ تبدو الاشكال عابرة ومتشظية وغير ثابتة فكلما تأرجحت احداها ولدت علامات جديدة مع الاخريات كما في الشكل (55).

(*) الكسندر كالدل (1898 -) فنان حركي امريكي وكان اول نحات امريكي حديث اظهر مقدرة في عمله خلال فترة الثلاثينات في امريكا واشتغل منحوتات متحركة اثرت في كل انحاء العالم.

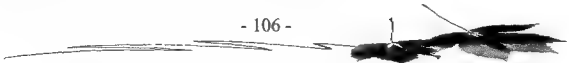

شكل (55) كالدرا (نجوم ثابتة 1942)

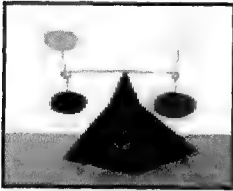
استطاع (كالدرا) ان يعبر من خلال عمله هذا عن رفضه وتهميشه للثابت والمتحقق في النحت التقليدي (التشبيهي) انه يقدم المهمش والمبتذل، فن المخلفات الصناعية الناتجة عن المجتمع الاستهلاكي (كالا سلاك والرقائق المعدنية) التي تتحرك حركات عبثية على وفق مخيلة تأثرت بقيم النظام الاقتصادي والحراك الاجتماعي والتغيرات السريعة المحدثّة ضغطاً على اللاوعي ليتحرر من سكونه ولينتج اشياءه ورموزه ذات المنحى الديناميكي التحولي كعلامات ما بعد الحداثة وهي حقبة الحضارة التكنولوجية والتي امتدت الفنان بفيض من النتاجات الفنية، اذ ان منطق الاستهلاك يفترض غياب القمة الابداعية الرمزية والعلاقة الرمزية الباطنية وغياب المكانة التقليدية الرفيعة للتمثيل الفني ليقدم الشيء المستهلك (المادة) بحيث تتساوى مع العمل الفني ليندمج بنفسه في النظام الاجتماعي.

فأعمال (كالدرا) المتكونة من رقائق معدنية ملونة متفاوتة الحجم مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة اسلاك معدنية ومعلقة من نقطة واحدة وفي حالة توازن جميعها، وان العمل يتحرك انياً بجميع اجزائه بفعل حركة الهواء التلقائية، فهي إنعكاساً لمجتمع الحضارة الغربية المتقدم، المجتمع الذي سادت فيه آلية الحراك التقني والتكنولوجي المتطور من خلال إندماج فعلها التشكيلي

بواقع الحياة الاجتماعية ، ومحاولة خلق خطاب جمالي يشترك فيه المشاهد (المتلقي) ، الذي يحاول تركيز بصره على الرقائيق المعدنية الملونة والتي تتأرجح محدثة حركات إهتزازية نتيجة تحريكها من أحد الأطراف، فتتغير تكويناتها وصورها مع كل حركة وهذه الاعمال أقرب إلى النحت التجميعي الجديد يقدم تحولاً في طبيعة البنية التركيبية والهيئات الشكلية المبتكرة من قبل الفنان والمرتبطة مباشرة بالجانب الميكانيكي (الحركي- المستمر) التي تولده الآلة كمفكر بات يدخل في جميع الفنون والمنتجات الإستهلاكية التسويقية وكإسلوب غير مألوف يحاول الفنان من خلاله إدماج الفن بالصناعة، إذ إن الكثير من المنتجات الصناعية ادخلت عليها لمسات فنية من أجل تشجيع الجانب التسويقي المحفز لتسمية الفكر الرأسمالي المعتمد على الإنتاج والاستهلاك، والرأسمالية في خطتها هذم حوكت كل شيء إلى سلعة تجارية تقتنى وتباع وتشتري والهدف هو الربح المادي. كما في الشكل (56) و(57).

شكل (57)

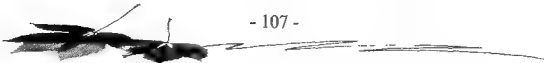
كالدر هوائي

شكل (56)

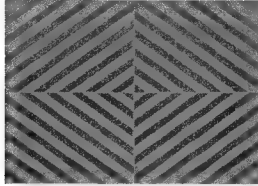
كالدر الوجه الابيض

واخيراً لابد من ان نشير إلى (فرانك ستيل)، أذ كانت اعماله الاولى قريبة من الفن البصري وتعبّر عن نمط جديد من التفكير، فلهذه مجموعة من

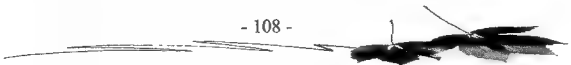
اللوحات مبنية على خطوط او اشطرة مسطحة ومتوازية تغطي مساحة اللوحة كلها وتتميز اعماله الاولى بتعبيرها المميز كما في الشكل (58).

شكل (58) ستيللا (طريوش رقم 2) 1964

لقد اكدت الاعمال الفنية في الفن البصري على التأثيرات الحركية لأن الحركة مهمة بالنسبة اليه لكون العمل الفني الذي يعيش بواسطة التأثيرات البصرية انما يوجه اساساً إلى عين الناظر وذهنه وليس على الحائط فحسب بل يكتمل فقط عند النظر إليه أي عند مشاركة المتلقي في العمل الفني، إذ أن هكذا اعمال تجعل من المتلقي شريكاً في اخراج الاعمال الفنية وقراءتها لتتحقق المتعة كما لا يوجد عمل فني الا في التلقي وهذا مايشير إلى (موت المؤلف) عند التفكيكية، موت القارئ الذي ينجز العمل الفني على حساب (موت المؤلف) وهي الفكرة التي لها صداها الواسع في تشكيل ما بعد الحداثة، ولهذا بدأ الفنان يستخدم وسائل مبتكرة جديدة في انتاج الاعمال الفنية لأنهم يصنعون فناً لعصر تكنولوجي يواكب التطور العام ويستغل امكانيات تكنولوجية جديدة لأثارة المتعة والدهشة.

ويمكن الإشارة إلى ان الفن البصري هو نظام هندسي ذو حافات حادة وكل الاشكال تنزع إلى ان تكون ذات طبيعة هندسية وتجريدية اضافة إلى

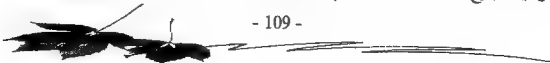

توظيف الوسائل التقنية في التعبير الفني، إذ أراد (فازاري) أن يستعاض بالأشكال الهندسية عن الواقع المادي التكنولوجي والتقني من أجل إيصال رؤيته الجمالية وأن يساهم المتلقي في قراءتها وإخراجها إلى النور، فأعماله تجعل من المتلقي شريك له في إخراج الأعمال الفنية عن طريق تفاعل الضوء المنعكس من الأشكال داخل شبكية عين المتلقي الذي سوف يحس بحركة هذه الأشكال الفنية.

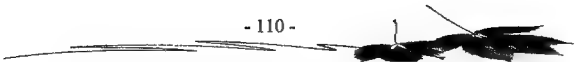
أن هذا التطور ساهم في انتشار الفن الحركي مع بروز تيارات مختلفة منذ عام 1961 كانت تسعى لأن تدخل هذا الفن في الحياة الاجتماعية المعاصرة وادخاله في العمارة وتخطيط المدن، ومن خلال دفع المشاهد للمشاركة جسدياً ونفسياً في العملية الجمالية، فالحركية هي تعبير خاص لعهد الماكينة الذي رمز له (وارهول) وفنانوا البوب فكون فنانوا الحركية صوراً وأشكالاً تتحرك بالفعل وتهتز وتموء وتصدر الصوت شيء يتم التعامل معه فيزيائياً على خلاف الفن التقليدي الذي ينظر إليه ولكن لا يلمس فيشجع العرض الحركي المشاهد على المشاركة وبذلك يحقق المتعة وفهم الحركية، ومع الحركية يتحول الفن من مجرد النظر فحسب أو امتاع الفكر والخيال إلى امتاع كلي للمشاهد فالمشاهد قد يشارك في العرض الحركي ويتلمس وأحياناً يشم وبذا يكون جزءاً من عملية العرض الفني أو جزءاً من اللوحة الفنية ذاتها، وقد دخل الفن الحركي فضلاً عن الآلات والمتحركات الثلاثية الأبعاد، أعمالاً تستخدم أو تجمع بين الضوء والحركة فيما سمي بالضوء حركي، سواء على مساحة مسطحة ذات بعدين أو ذات أبعاد ثلاثة.

أن الأعمال الحركية لا تمتلك سوى خواصها الفيزيائية التي تسعى إلى إمداد المتذوق بمادة للمتعة المباشرة أو لذّة المشاركة من دون إرهاق ومن خلال توظيف بارع للخامات واستخدام الوسائل التقنية في التعبير الفني، وتتميز كذلك

بإنتتاح الشكل وامتداده سواء ما تعلق منها باللوحات المسطحة التي تبدو كأنها جزء مقتطع من كل لا حدود له او ما يتعلق بالاعمال ثلاثية الابعاد والتي تمتلك اشكالاً متغيرة بتغير حركة المشاهد وتغير العمل نفسه من خلال حركته ذاته ، وبذلك تتغير قراءته باستمرار بالرغم من ان قراءاته تتم آنياً وتستغرق زمن رؤيته لانها لا تحيل إلى مضمونات فكرية معقدة بل تكتفي بالصورة الممتعة فقط ، وكذلك عدم وجود مركز ثابت فكل العمل يكتسب أهميته الخاصة وفق نظام حركته الكلية .

حركة الفلوكسس

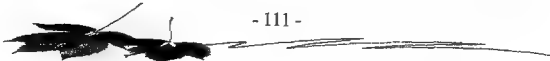
حركة في الفن بدأت ما بين عام 1961- 1962 وازدهرت خلال الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم وفي لغات غربية تعني الدفق والتغيير، اما معنى (Fluxes) في الانكليزي فلها استعمالات مختلفة وتعني (حالة التغير المستمر) ومن فنانيتها (جوزيف بويز، ري جونسن، جورج كيج ... وآخرون) فالفنان فيها اصبح انسان عادي لانها ترى ان كل انسان هو فنان في الواقع وكل ما ينتجه او يخرج منه هو عمل فني.

ان حركة الفلوكسس ذات ابعاد غير محدودة شكل قوامها جمع من الفنانين: كتاب سيناريو، موسيقين، كتاب ومن بينهم (يوكو أونو)^(*) و(ديك هيفنز)^(**) وآخرون، اذ كانت الاعمال في الفلوكسس ضد الفن وضد النظام البرجوازي عالجت كل اشكال الانتماء إلى العصر، تلك الاشكالية التي اثارها (دوشامب) عندما حاول ان يؤكد وجود علاقة اساسية بين الاشياء والحوادث اليومية وبين الفن، اذ تعد حركة الفلوكسس امتداد للحدوثية^(***) الامريكية التي تمرف بأنظمتها الخارجة عن المؤلف لتضم خليطاً من الموسيقى والرقص والتصوير والنحت، ولايد من الاشارة إلى ان الفلوكسس ضد كل ما يتعلق بالاتجاهات المتداوله والتي عدت ملكية حصرية للمتاحف وجامعي التحف وضد النظام البرجوازي الذي ينتج فناً محصوراً في طبقه نخبية تفصل عن بقية المجتمع

(*) يوكو أونو: فنانه يابانية اشتهرت بسبب الثنائي الذي ألفته مع اعضاء البيتلز "جون لين".

(**) ديك هيفنز: (1938-1998) كاتب أمريكي من مؤسسي الفلوكسس ساعد في إطلاقها من خلال نشر أعمال الفنانين والتعرف عنهم.

(***) الحدوثية: ممارسة تنعكس من أسلوب مرحي على صلة مباشرة بالجمهور.

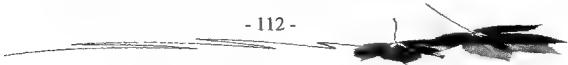
والحياة الشعبية فناً يمتاز ببساطته والتعبير عما هو هامشي وزائل. ومن أهم فناني هذه الحركة (أيف كلاين) (*) في فرنسا و(بيرومانزوني) (**) في إيطاليا وكان لفعاليات كل منهم دوراً كبير وممهد لهذه الحركة، فقد لجأ (كلاين) إلى كل شيء يستطيع التعبير به عن قناعاته وتبنى طرائق غير تقليدية لإنجاز أعماله الفنية وفي نظره يمكن رسم اللوحة بكل شيء، تحت اليد، بفعل النار على القماش أو بواسطة قطرات المطر أو بتوجيه فتيات عاريات ملطخات بصبغة زرقاء ليلقيهن بأنفسهن على قماش مطروحة ارضاً شكل (59)، أذ أكد من خلال ذلك على فعالية صنع الفن من خلال ابتكاره لوناً قياسياً له وحده يدعى بالازرق العالمي لـ (كلاين) الذي اخترعه بحل صبغة جافة ونقية من مادة الراتنج البلوري والسولفيونات المنسجمة.

شكل (59) كلاين (سحل فتيات)

(*) أيف كلاين (1928-1962) رسام فرنسي ولد في نيس أهتم بالاديان الشرقية ومقولات التأمل الروحي.

(**) بيرومانزوني: رسام إيطالي عرف بفنه الساخر والمفاهيمي كرد مباشر لأعمال كلاين.

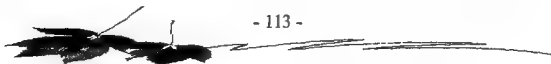

لقد استخدم (كلاين) الجسم البشري كفرشاة لصبغته الزرقاء عبر الورق وقماشة اللوحة، اما نماذجه فتمثل الحضور المادي الموقت وقبل ان يجمع الجمهور تعزف الاوركسترا سنقونية متعددة النغمات و(كلاين) يرتدي قفازات بيضاء وملابس سوداء ويوجه موديلاته ليصمم شارع، أسطوانة.. على قماشة اللوحة او الورق لتترك التأثيرات المطلوبة.

اما بالنسبة للايطالي (مانزوني) فإن هناك جانبين لفعاليته الاول: تأكيد على العمل ويمكن ربط نظامه التعبيري بالخط المختزل للرسم أذ يقدم سطوح بيض، اكرومية محمولة على مواد تصبح اكثر انخفاضاً مثل كرات القطن وقطع الخبز وقشر البيض والثاني: كل شخص شأن هو حريه عرضه لفنه فكل شخص وحتى العالم نفسه يمكن رؤيته كمعمل فني.

ويمكن الإشارة إلى (جوزيف بويز)^(*) فتماييره بسيطه للغاية لا اثاره فيها للتذوق الفني الجمالي (اطباق بيض، أجهزة تليفون، لوحاته نحاسية أجهزة رسائل) وهناك ايضاً: الدم، الضماد، ابر الحقن، عظام وحيوانات مختلفة، فالغرابية لدى (بويز) كانت تطمح إلى التعبير المتنوع والشمولي للاستناد إلى فضاء اكبر من اجل خلق قاعدة لتغيرات راقية متطورة يعتمد في خلقها على التفكير الذي يسبق كل خلق، كل انجاز جديد ومن هنا تبدأ عملية البناء للعمل الفني والفكرة الناشئة في العمل هي نفسها تحفه فنية اعتماداً عل التعبير وقدراته الاستيعابية على الاحساس والارادة، ولا بد من الإشارة إلى ان (بويز) ألتحق بالفلوكسس عام 1963 واصبح يدعو إلى قطع فنية مختلطة الوسط ومصنوعة من مواد رديئة، اما مادته المفضلة فهي الشحم وقد حمل قطعة كبيرة من الدهن اراد من خلالها طرح التساؤل حول الثقافة والنحت، وقد اراد من خلال ذلك ابراز

(*) جوزيف بويز: فنان ألماني وضع نظريات حول علاقات الفن ودوره في القوى الابداعية .

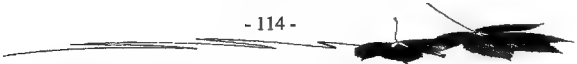

سلوكه حول مفارقة بسيطة هي ان الدهن ضروري للحياة وليس مادة مستخدم فنياً، وقد يكون الدهن رمزاً لحركة الفلوكسس، لذلك كانت طبيعة الفن التشكيلي، تنذر بتحولت كبيرة على صعيد الاهتمام بكيفية العرض على حساب ما معروض، فطريقة (التجميع) بوعي وبلا وعي هي بحقيقة الأمر لجوء إلى تكريس تبعية المادة وطرق معالجاتها في لا محدودية المعرفة الجمالية، من جانب، ومن جانب آخر، فإنها تعد بمثابة إزاحة مفاهيمية لكسر القواعد المقيدة للتطبيقات والتجربيات والبحوث الاستدلالية في فهم التصاميم الفنية، وفرز ومعاينة التشكلات والانطباعات فيما بعد التجميع، وتلك غاية ما كانت تصبو إليه حركة الفلوكسس في الفن.

وهكذا فإن أعضاء هذه الحركة رفضوا الاهداف الجمالية البحتة وتتنوعت فعاليتهم لتشمل ملصقات جاهزة من صحف وغيرها، أدوات موسيقية صامته، قصائد شعرية، فالحوادث (الفعاليات) التي يقوم بها الفلوكسين لا يمكن تسويقها مثل السلع الفنية القابلة للبيع داخل القاعات في النظام الرأسمالي لأنها تحصل خارج قاعات الفن لتصل تكنولوجيا تعبيرها إلى عامة الناس، فهي تهدف إلى اطلاق الفرد من كل عوامل الكبح المادية والعقلية والسياسية فقد اكدت على همالية الفن اكثر من التأكيد على نهاية الانتاج الواقعي لموضوعة الفن.

فقد وسعت الفلوكسس مدى التجريب الفني وهدف تعبيرها إلى شيوع المزاج والعفوية بخروجها عن التقاليد الفنية وكل القواعد الكلاسيكية في الرسم والتأكيد على حرية الفنان في التعبير فضلاً عن استخدام الفنان مختلف الاساليب كالسخرية الاحتجاج والمعارضة والتحرر من كل انواع الكبت الجسدي والعقلي والسياسي، فأخذ التعبير يمثل واقعيته من خلال الحدث وعد الجسد وسيطاً أو مادة لتمثيل لوحاتهم.

وفي انكلترا انتج (ستيوارت بريسلي)^(*) عملاً يمتلك خواص مشتركة مع اعمال (بيوز)، اختصاص بريسلي هو خلق الاضطراب وينفر من مواقف الحياة، ومن فعالياته يسجن نفسه في غرفة قذرة مطلية بالطلاء الرمادي او يغمر نفسه في حمام مملوء باللحم النتن لعدد من الساعات كل يوم اذ ان اعمال (بريسلي) تمتلك افراط في النغمات السياسية الجذرية فضلاً عن النقد الاجتماعي، انها نوع من الاغتراب السايكولوجي والاجتماعي في فن ما بعد الحداثة، فاصبح الاغتراب تعبيراً سائداً عن بؤس الانسان في تفاقم النمو الرأسمالي وطفاني مصالح الرأسمالية الاحتكارية، وقد صاغ (هيجل) مفهوم الاغتراب وفق التحديات الآتية:

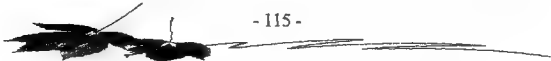
أولاً: غربة الانسان عن نفسه، أي الفرد مفترقاً عن ذاته، و" يقرب المرء بذلك نفسه عن طبيعته الجوهر ويصل إلى اقصى قمم التطرف في التناهر مع ذاته".

ثانياً: غربة البنية الاجتماعية، وهي الوجه الثاني لغربته وانفصاله.

ان هذه الغربة تتعلق بنوع صلة الانسان بالبنية الاجتماعية سواء كانت دولة او مجتمعاً، وان هذه الصلة تتحقق من خلال انفصال الفرد عن ذاته من اجل الاندماج، ان (هيجل) يطرح فكرة قهر الاغتراب من خلال الاغتراب الذي يعبر عن نفسه بصفة التخلي عن الذات.

كما يمكن القول بأن الفنان (روبرت هيللو) سعى إلى ترسيخ مفاهيم الفوضى والتجريب تعبيراً عن الاغتراب علاوة على ان نتاجاته هي عبارة عن دأدائية مصطنعة في استعمالها للأشياء اليومية والحقيقية تعبيراً عن بؤس الإنسان

(*) ستيوارت بريسلي Stuart Brisley 1933 -) احد اهم فناني الجسد الامريكان .

بعد الحرب العالمية الثانية، والشكل (60) يشير إلى موت الفن، أما التعبير التكنولوجي هنا فإنه يشير إلى اللاموضوع لأنها لا تحمل موضوعاً ما بل مجرد استعمالات لمادة الحرب مبعثرة بشكل لا عقلاني فوضوي وعشوائي وهذا ما جعل المعطى التعبيري لتشكيل ما بعد الحداثة يتسم بالفراغة كون الأعمال الفنية محوراً للفوضى حيث يسعى تعبيرها إلى نفس المعايير الجمالية وإحداث بدائل جديدة للجمال، ويمكن أن نلتصق في ذلك مفهوم اللامبالاة أي عدم الاكتراث بتلك القيم والأنظمة والتقاليد التي تعد إلى حد ما مقيدة للفنان وتمثل أعمال الفلوكسس بالتعبير اللاعائقي وهذا ما يسمح للمتلقين بالظهور وممارسة فعل القراءة بكل حرية لأنها لا تحمل هدفاً أو وظيفة أو معنى معين وقد بشر موت المؤلف بميلاد القارئ فأصبح مشاركاً في انجاز العمل واكتماله، وقد عبرت تلك النتائج عن الممارسات الفوضوية لمثلي حركة الفلوكسس، وعبرت عن مظاهر الأزمة الاجتماعية في الغرب والتشكيك بوظيفة الفن ودوره في الحياة اليومية، إذ إن حركة الفلوكسس أطلقت الفرد من كل عوامل الكبح المادية والعقلية وأصبح موضوع الفن المعاصر (الرسم والنحت) في صراع دائم بين الرؤية البصرية والوهم وهذا ما مثله (فيللو) فهدت خارجه عن المألوف وتحول العمل إلى مشهد من خلال معطيات تعبيرية غير محددة الأطر فهي اهتمت بالمتلقي وسعت إلى تدمير الوجود المادي للعمل الفني ونقله إلى المجال الفني التشكيلي الأدائي، فيصبح التعبير في العمل الفني متنوعاً ويستند إلى فضاء أكبر لخلق قاعدة لتغيرات راقية لذلك يتمتع العمل بالنسبية وينفتح على قراءات وتأويلات عدة وأي شيء يمكن أن يكون صالحاً للعرض والاستثمار الفني لأن تشكيل ما بعد الحداثة تسعى من خلال آلياتها التعبيرية إلى صرف الناس عن قيم الجمال المثالية وابتعادهم عن قيمة العقل بنتائج فنية ذات بنى سطحية تناهض التقاليد المتوارثة، ويؤكد التعبير في عمل (فيللو) على المغايرة والاختلاف والعبث

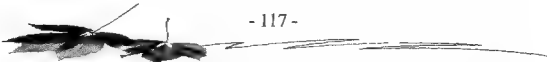

واللامعقول ضمن منظومة تخيلية تشتغل مع الاستفزاز والقيح وذلك لاستفزاز وعي المتلقي بكم من التأويلات متطورة.

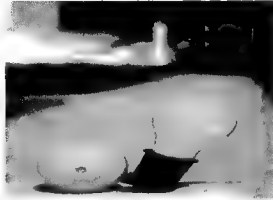
شكل (60) فيللو سبعة استعمالات لمادة الحرب

ويقول (جوزيف بوز) بأن (حركة الفلوكسس كان المراد منها أن تطهّر البرجوازية من المرض ومن الفن الميت، وتزيد من الطوفان الثوري في الفن وما ضد الفن وتعزز كذلك من تجمع كوادرات الثورات الثقافية والاجتماعية والسياسية في جبهة عمل موحدة) لذلك حاول (بوز) ان يوظف أفكاراً جديدة تعبر عن الذات وبمعطى تعبيرى يوصل مفاهيم الذات إلى الآخر، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النتائج تقصص عن التعبير النسبي للقيم والمسميات لترسيخ التعددية وعدمية القيم وهي إزاحة مفاهيمية تكسر القوانين والقواعد المقيدة، وقد عمد (بوز) إلى استخدام مواد كالمصباح تتصف بالاستمرارية واللاديمومة وهذا ما جعل أعماله تستهلك بسرعة وتسخر من العالم الخارجي، اذ أكد (بوز) على مفهوم الحرية في الفن ويمكن بلوغها من خلال التعبير الابداعي وكثير من أعماله لا تفسر عقلياً، ويرى (بوز) بأن حركة الفلوكسس تزيد من الطوفان الثوري في التعبير الفني وما ضد التعبير الفني فالحوادث والفعاليات التي يقوم بها

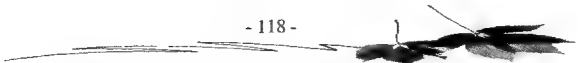

الفلوكسسيون وخاصة (بوز) لا يمكن تسويقها مثل السلع الفنية القابلة للبيع داخل القاعات في النظام الرأسمالي لأنها تحصل خارج قاعات الفن لكي تصل عامة الناس، ولذلك فإن تشكيل بعد الحداثة يعتمد على أحداث الصدمة والمفاجئ والدهشة لإحداث خلخلة في المساحة الجمالية ما بين النص المكتفي بذاته والنص غير المكتمل ألا بمساهمة المتلقي ولهذا فإن عمل (بوز) شكل (61) نابع من ذاتية الفنان ويمثل صورة من المجتمع الاستهلاكي المعاصر .

شكل (61) بوز *Capri Batterie*

إذ يبدو التعبير في هذا الشكل غريباً وغير مألوف لكنه من عناصر بسيطة للغاية لا آثار فيه للتذوق الفني الجمالي، ولذلك فإن ما قام به (بوز) على بساطته يفسر ما تسمى إليه الفلوكسس للتعبير من خلال سلوك ممثليها عما هو زائل ورخيص للحث على التعبير الفوضوي ورفض الحواجز المصطنعة بين مختلف الفنون وبين الفن والحياة للدعوة إلى التجنيس والإفصاح عن مفاهيم جمالية جديدة لها تعبير يجهض من قدسية الفن.

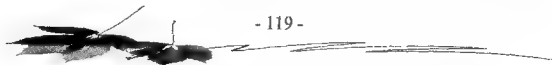
فن الحد الأدنى (الفن الاعتدالي)

ان ردة الفعل على التعابير العبثية والفوضوية لجماعة الفلوكسس قادت الحركة الفنية في السنوات الاخيرة من الستينيات نحو رؤى تكنولوجيا جديدة غايتها العودة إلى النظام والتقييد بنوع من الشكلانية، موجة اطلقت فن (الاختصار) ومن اهم دعائها (دونالد جود) الذي تخطى تدريجياً عن التصوير ليتحول إلى النحت، وقد وجد (جود) انه مهما بلغت اللوحة من التجريد والبرودة كان اياها بالمدى الفضائي معدوماً وفن النحت في نظره هو البديل لأنه اكثر جذرية ويقوم على المساحات والاحجام الهندسية. كما في الشكل (62).

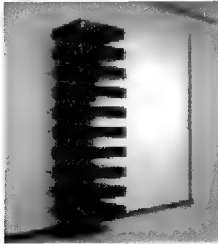
شكل (62) جود بلا عنوان

وبهذا يحاول (جود) ان يقدم تعبيراً جديداً للعالم وفق رؤية ومفهوم ما بعد حداثوي، فيصبح الأثر الجمالي مجرد سطح بلا أعماق يطرح مخاضات من اللعب الحر تتشكل فيه منظومة من العلاقات والعناصر واللقى الجاهزة بطرق جمالية وبمعطى تعبيرى مغاير للواقع، فيصبح العمل الفني خارجاً عن السياق الواقعي ويزود المتلقي بطرائق جديدة للفهم وبتعابير تؤثر فيه أشد من غيره بفعل اختلاف سننه النصية عن سنن المتلقي التأويلية، إذ أن (جود) ما عاد التعبير عنده يشغل مع العمق والبؤر المركزية لأنها تنماهى بالشئئية بوصفها شئئية واقعية، فنتاجات

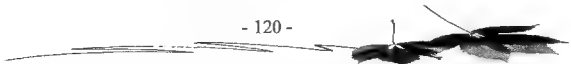

(جود) مستوحاة من الواقع بأيقونات تعبيرية تقطع صلتها مع كل ما هو مقدس وما وراثي اعتماداً على الاختلاف والمغايرة والاشتغال مع المنظومة الخيالية الذاتية التي تكسر تراتبية الأنساق العقلية وتمثل انزياحاً لكل تعبير شعوري وإرادي وعقلي في خارطة التشكيل البصري كما تمثل استفزازاً للمتلقي على مستوى الذائقية. لقد عرف الفن الاعتدالي بض النحت وهذا يعني انه لا توجد فوارق ما بين الرسم والنحت كما ان له مسميات وتوصيفات شتى كرس فيها على الفكرة بدلاً من العمل ذاته كشيء وفي جميع الحالات كانت توضع اعمالهم النحتية مباشرة بدون قاعدة على الارض او تعلق على الجدران، وقد وصف (جود) بالهيكلي البنائي المتطرف بسبب البساطة الجذرية لأجسامه ذات الابعاد الثلاثة وفضل نحت له بـ (بلا عنوان) يتكون نظامه التعبيري من سلسلة صناديق حديدية مرتبة بشك عمودي على الجدار ويشير (جود) إلى ان ترتيب الصناديق كان ليس عقلاً بل شيئاً. كما في الشكل (63).

شكل (63) جود (بلا عنوان)

يحاول الفنان الاعتدالي بشيء من الغموض ان يحقق شكل بصري ما يحوله الفلاسفة إلى كلام: دراسة الظواهر هي في اساس الاختبار تصوير منهجي

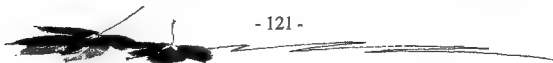

منصف ومعد تبعاً لنظام (لاورنس اللوداي) فالاعمال النحتية ثلاثية الابعاد المكعبات لـ (دونالد جود) تتميز تحديداً:

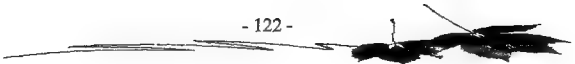
1. التجريد الكامل.
2. البساطة.
3. الوضوح.
4. ضد الخيال
5. تمتاز بدرجة عالية من الاتقان.

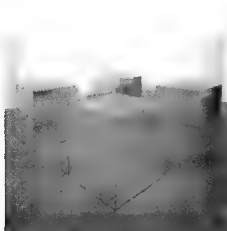
اما (روبرت موريس) فقد طور ما يسمى بنحت الشكل الفراغي، أذ استخدم أبسط الاشكال المفهومة والواقعة ضمن مدارك الناس العاديين كالطابوق والجدران والعتلات والمكعبات واي شخص يمكنه فهم الشكل الكامل للهيكل او العمل واستحضاره ذهنياً وحتى وإن كشفت حركة البصر عن بعض او كل اجزائه ، اذ إن (موريس) طور ما يسمى بـ (نحت الشكل الفراغي) بأستخدام أبسط الأشكال المفهومة والواقعة ضمن مدارك الناس العاديين كالجدران والحبال والطابوق وغيرها وأي شخص يتمكن من فهم الشكل الكامل للعمل واستحضاره ذهنياً، ولا بد من القول بأن الفنانين الاعتياديين ينطلقون من التحولات الشكلية والتي تمثلت بتحول المدى الفضائي او زواله نتيجة للتركيز على سطح اللوحة والتخلي عن علم المنظور والإيهام بالعمق لذلك فإن الطابع اللاشخصي وهكذا اعمال يتجلى في تكريس الفكرة بدلاً من العمل ذاته كشيء وهذا ما يؤكد سلوك الفنان (موريس) الذي يوكل أمر انجاز عدد اكبر من أعماله إلى مصانع او محترفات، وأصبح الفن (شئياً) يناقش فقط بتعابير ملازمة له ومرتبطة به وهذا يعكس تطور حركة المجتمع في طرح نوع من التعبير الشكلائي بعيد عن الفن التقليدي ويطرح افكار اختزالية حاملة في صورتها التحول في دلالات التعبير للدلالة عن قوة ارتباط (موريس) بالجوانب

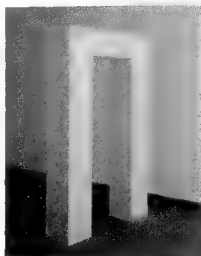

التقنية والتحولات الصناعية، لان الإطاحة بتمركزات الخيال والمضمون اشاعت روحاً انقلابية متمردة على التقاليد المتوارثة واستعاضت عنها بتمركز امام الشكل التصغيري المجرد إلى آخر مرحلة من التجزئة (الاثر الاصل) حتى يزاح الاصل شكلاً ومحتوى ويدفع به إلى الهامش ويتمركز الاثر الذي هو ادنى واصفر مستويات البنية، فالفنان (موريس) في تعبيره هذا لا يرنو إلى تحديد مديات العمل وفضاءاته بل يريد ان يبين تجربة الفنان ووعيه وعلاقته مع العالم والعمل الفني الذي يقوم على اساس اللاشيئية واللعب الحر والاستغراق في التغريب والتعبير عن اللامألوف اتحدت جميعها في تعبير مناهض لنموذج العمل الفني الأمثل المكمثل بنفسه والقائم بذاته، إذ إن العمل التشكيلي المنتمي إلى تيار الحد الأدنى في الفن يثير تعبيراً فنياً وإعياً وحاداً بالزمن الذي نقضيه امامه وننفقه في تأمله لان تأثيره يعتمد على تنامي وعي المشاهد بنفسه في حضور العمل وإدراكه لحضوره الذاتي أي ان معنى العمل يعتمد تفسير المتلقي معلناً عن موت المؤلف وميلاد القارئ، والتغريب الذي قدمه (موريس) يعمل على هدم المعنى وعلاقاته الموضوعية واصبح التعبير الفني ذا صلة مباشرة بالذات وينتهي بالادهاش المر في. كما في الشكل (64) و(65) و(66).

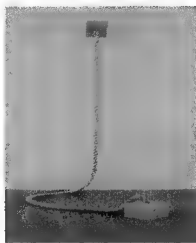

شكل (65) بدون عنوان

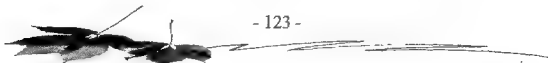

شكل (64) المنيوم مصبوغ

شكل (66) موريس (قطعة جبل 1964)

وهكذا فإن التعبير في الفن الاعتدالي يقترب من الحداثة أكثر من بعض مفاهيم وطروحات ما بعد الحداثة لأن الفنان الاعتدالي ينطلق من التحولات الشكلية كما حصل في مجال التصوير في التكميلية وتيارات الفن اللاحقة ، إذ ان هذه التحولات تمثلت بتحول المدى الفضائي او زواله للتركيز على سطح اللوحة

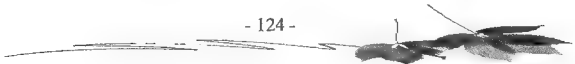
والتخلي عن المنظور والايهام بالعمق، وقد استخدم فنانوا هذا الاتجاه مفهوم الاختزالية كمرجع أو تصوير جمالي وتميزت اعمالهم باستخدام مواد بسيطة كالخشب أو القماش أو الزجاج.

وهكذا فالطابع اللاشخصي لهذه الاعمال يتجلى في تكريس الفكرة بدلاً من العمل ذاته كشيء وجعل الفن الاعتدالي أو الاختزالي (فن الحد الأدنى) من النحت محور نشاطه ليناهض عبثية وفوضوية القلوكسس بأسلوبها الاختزالي، فأعتماد هكذا طروحات تلتصق باللاموضوع واللامعنى والصناعي والشعبي، قد فسخ المجال للثقافات الجماهيرية بأختراق الفن التقليدي ليفهمه المتلقي دفعة واحدة لبساطة ووضوحه وتجريده الكامل.

ولابد من أن نشير إلى (فرانك ستيل) التي حددت اعماله اساليب الفن من خلال التأكيد على ان الاشياء تبقى حقيقية كما تم صنعها ليتحرر الفن من التقاليد المتعلقة بالرسوم التجريدية التي انتقدها (جود) ودعا إلى ترسيخ وعي من نوع جديد يتعلق بالفن والنحت بشكل خاص كما اعتمد طراز جديد وغير مؤلوف مبني على اسس مبسطة تؤلف وحدة تكوينية لها خصائصها وموضوعاتها عن طريق ضمها بعضاً إلى بعض كما في الشكل (67)

شكل (67) ستيل حكاية من الحرب الخيرة

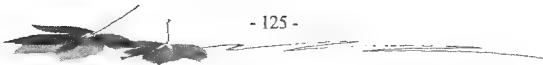

وهذه الأعمال الفنية هي إما مجموعة من العناصر المتفاوتة الأحجام تتطلق من شكل أساسي لتصيغ منه أشكالاً متنوعة وإما مجموعة عناصر تتكرر وتعرض بحيث إن العين ترى فيها أيهامات بصرية متنوعة وإما قطعة واحدة، وفي جميع الحالات توضع هذه الأعمال النحتية مباشرة بدون قاعدة على الأرض أو تعلق على الجدران، وإن ما يميز هذه الأعمال ضخامتها وبرودتها وحيادها الجمالي المطلق كما في أعمال (كارل اندريه) الذي استعمل تعبيري (ماوراء الاستوديو) وبدأ بكسر مفاهيم التبريرات التقليدية التي تشد النحات إلى مشغله وقد كان (اندريه) أول من نقل فكرة النحت إلى الهواء الطلق والباحات لعرضها. كما في الشكل (68)

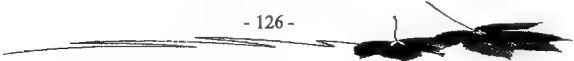
شكل (68) كارل اندريه ثمان طابوقات

الفن المفاهيمي^(*)

فن يعنى بنقل الفكرة أو المفهوم للشخص المتلقي وقد برز هذا الفن بوصفه حركة فنية في الستينيات وقد استعمل تعبير (فن المفهوم) في سنة 1961 من قبل (هنري فلانيت) لكنه استعمل بنظام مختلف من قبل (جوزيف كوسوث) وجماعة (الفن - لغة) ويشير مؤيدو هذا الفن بأن الانتاج الفني يجب ان يخدم المعرفة الفنية وان الموضوع الفني لا يكون نهاية لنفسه ذلك ان الفن المفاهيمي يعتمد على النص والشرح او مقاله التي تحيط فيه، كما ان المفهوم في الفن المفاهيمي هو الجانب الاكثر اهمية في العمل الفني ثم تتخذ القرارات اولاً وبعدها يكون التنفيذ آلياً وتصبح الفكرة هي الآلة التي تصنع الفن. وهذا ما حدث بالفعل مع أعمال الفنان (جوزيف كوسوث) ففي لوحته (كرسي واحد وثلاثة كراسي- 1965) والتي تتألف من كرسي خشبي قابل للانطواء، وصورة كراسي، وصورة فوتوغرافية مكبرة لما تعنيه كلمة كرسي في القاموس. طرح الفنان على مشاهديه السؤال الآتي: في أي من هذه الاختيارات الثلاثة يمكن التعرف على هوية الشيء: في الشيء ذاته ؟ أم في ما يمثله ؟ أم في الوصف اللفظي له ؟ أو إن كان بالإمكان التعرف عليها في أي منها إطلاقاً كما في الشكل (69).

(*) الفن المفاهيمي : هو حالة تحويل فكرة معينة وجعلها ملموسة أي ادخال عملية القراءة في سياق الفن البصري وتحويله الى فن ثقافي فلسفي علمي ووجودي.

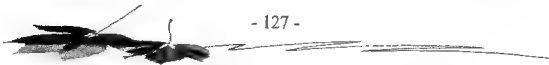

شكل (69) كوزوث كرسي وثلاث كراسي

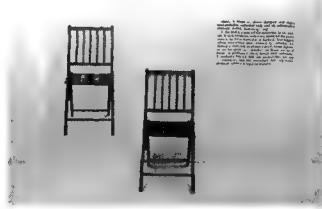
وفي عامي 1965 – 1966 برزت اعمال فنية ليست لها وظيفة او غرض او انها تتعلق بموضوع معين ولا تملك رسالة ولاتحدد سوى نفسها تحت عنوان (الفن المفاهيمي) او فن المفهوم الذي ينطلق من اتجاهات فكرية تحاول دمج الفن بالحياة وهكذا رؤى قادت الفنانين إلى تخطي اللوحة والتصوير في التيارات الفنية السابقة (البوب آرت، الاوب آرت والواقعية الجديدة) وادت إلى ظهور اعمال فنية في تجمع كبير تحت اسم (مفهوم) في معرض اقيم في المانيا وتوالت بعد ذلك المعارض التي شارك فيها جمع من الفنانين.

لقد اصحبت التعبيرات لأي عمل فني تتشكل بوضع اسئلة تفترض تأثيرها في زمن العرض ومدة الاعداد له واصبحت تجارب (فن المفهوم) تشخص لأعادة تعريف الفن وقد رافقت عروضها الكثير من النصوص النظرية ومساهمات يمارسها الجمهور بمشاركته للفنان، كما فعل الفنان (جوزيف بويز) الذي عد فكرة العرض او طريقة اخراجه هي بمثابة عمل فني ايضاً والامر ايضاً مع فن الجسد الذي سعى للتواصل مع المتلقي عبر تأكيد مشاهد حقيقية للجسد.

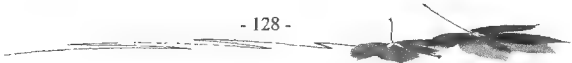

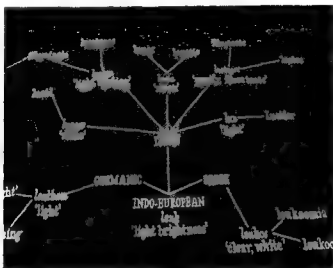
كان الفن الذهني (المفاهيمي) أساساً فن انساق فكرية مضمّنه في أي وسائل يراها الفنان ملائمة ولوحة (جوزيف كوزوث) (واحد وثلاث كراسي) لعام 1965 خير مثال على ذلك كما في الشكل (70).

شكل (70) كوزوث (واحد وثلاث كراسي)

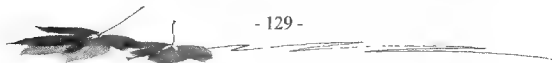
لقد أصبحت وظيفة الفن المفاهيمي النهائية لاواخر القرن العشرين ذات غنائية لونية ترتقي إلى مستوى التقليد البصري والذهني وهذه اللوحة المفاهيمية وكأنها اضمحلت وحلت محلها لوحة تبدوا للوهلة الاولى وكأنها استعارة تعبيرية مع ابقاء أي تأليف موضوعي تعبيرية فأصبحت هكذا اعمال حدسية تتضمن كل العمليات الفكرية دون ان يكون لها أي هدف كونها متحررة من المهارة الحرفية لدى الفنان فأصبحت الفكرة الهدف الاساسي بدلاً من العمل الفني كما في الشكل (71).

شكل (71) كوزوث Sean Kelly

أذ لجأ الفنان المفاهيمي إلى اللغة لأنها أداة لتوصيل الفكرة التي أصبح يعبر عنها باستخدام الكتابة بدلاً من الصور لنقل فكرة، شعور، أو وجه انساني وهذا يعتمد على جرأة الفنان وقدرته على استكشاف الاشكال التي تعبر عن الفكرة وهذا ما فعله (كوزوث) في لوحاته ليجعل للمتلقي الدور الاساس في اكتشاف الفكرة التي حاول الفنان التعبير عنها، وقد ارتبطت فكرة المفهوم بالمعلومات والمواضيع والاهتمامات التي لا يمكن بسهولة ان يتضمنها موضوع واحد ان اغلبها تنقل بواسطة صور فوتوغرافية، مخططات، وثائق، خرائط افلام فيديو وبواسطة اللغة نفسها ونتيجة هذا هو نوع من الفن غير مبال بالشكل الذي أخذه، اما وجوده في اذهان الفنانين والمستمعين فإنه يتطلب نوع من المشاركة الذهنية من قبل المتلقي، وقد حاول (كوزوث) ان يجمع بين الفنون الحديثة مثل التكعيبية والدادائية وفن النحت، وخاصة في الاستعارة التصويرية والذهنية (الفكرية) في تقديم الشيء الحقيقي، فمن وجهة نظر (السيمائيين) الذين اعتبروا ان اللغة نظام من الاشارات التي تخدم في اصال الافكار للمتلقي من

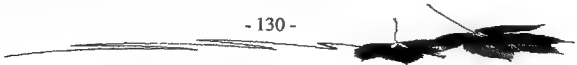

خلال استدعاء صورة ومفاهيم الأشياء، أي إن الكلمة تخدم في إيصال الافكار للمتلقي، ومن خلال استدعاء صور ومفاهيم لاشياء وبهذا فان كلمة الكرسي تثقل لنا صورة الكرسي ايضاً وعليه تكون الاشارة اللسانية من صورتين ذهنيتين مشتركيتين، الأولى شكل سمعي دال (اسم)، والثانية تتكون من مفهوم مدلول أو من معنى، فالاسم يستدعي المعنى، والمعنى يستدعي الاسم، أما الدال وهو هنا صورة الكرسي أو الكرسي الحقيقي وهو وضعي ينتج عن اتفاق المستعملين له وهو هنا اشارة ايصالية وجمالية تسهم إلى جنب الاشارة اللغوية في توصيل المعنى .

وفي عام 1969 أعلن الفنان (جوزيف كوزوث) أن جميع الأعمال الفنية بعد (مارسيل دوشامب) هي أعمال مفاهيمية بطبيعتها لأن الفن أصبح يتوخى خلق المفاهيم، والطبيعة المفاهيمية للفن أكثر إنسانية، ولها وظيفة اجتماعية وتعليمية لأنها تعطي المشاهد معلومات مصحوبة بعامل الجمال، والفن موجود أساسي في مفهوم الفنان عن العمل الفني، وإن وظيفة الفنان تقديم المعلومات من خلال معارضه الفنية سواء كانت كتباً أو بحوثاً علمية أو فلسفية كأن يدعو علماء الفيزياء والرياضيات بتقديم ندوات ومحاضرات عن مجال عملهم وهذه الندوات تقدم كعمل فني مفاهيمي.

وقد شغلت الفن المفاهيمي اتجاهات عدة فأصبح ينضوي تحت لوائه العديد من الممارسات الفنية ذات البعد المفاهيمي متمثلة بـ (الفن - لغة، فن الجسد، فن الأرض) وقد استهدفت الابتعاد عن العمل الفني التقليدي وبدلاً من اللوحة استعاض الفنان بالمفاهيم والافكار والمعلومات التي تمس الفن، إذ يعد الفن المفاهيمي احياء لأفكار قديمة (حداثية) اعلنها (دوشامب) عندما اهتم بالافكار اكثر من اهتمامه بالمنتج النهائي عندما قدم مرحاضاً بتوقيع مستعار يحمل اسم (دمون) وقدمه كقطعة فنية تحمل اسم نافورة، كما أن جميع الاعمال الفنية بعد (دوشامب) هي اعمال مفاهيمية بطبيعتها لان الفن خلق

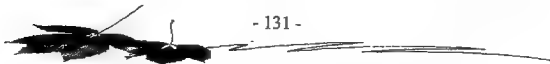

(مفاهيمي) لانه موجود في مفهوم الفنان عن عمله الفني، والفن المفاهيمي كما حدده (كوزوث) وهو احد ابرز ممثلي هذا الاتجاه والذي لا يعتمد في وسائله التعبيرية على نوع من الكتابة حيث تتراجع الشائبة (الفن - عمل) لصالح النقاش حول الفن بالتعبير النظرية فالعمل الفني في نظر (كوزوث) هو الشائبة القائمة بين (فن - لغة)؛ وهو نقطة التقاء بين عدة مناهج اتصالية (الصورة واللغة) تلتقيان عن طريق الكتابة - الوسيلة التي تجعل الكلمة مرئية - أي أن الفن انتقل من شكل اللغة إلى اللغة نفسها ويقول (كوزوث): (أن الفن لغة، وأن الأعمال الفنية كانت حروف الجر بالنسبة للغة ..) كما يتواهر لدى الفنانين المعاصرين حرية المنهج في صناعة الفن بطرق واساليب مختلفة تماماً ولهذه الاساليب مكونات متميزة في الجيلين الأحدث والأقدم فالابتكار مستمر، لكن نجد (الفن المفاهيمي) للستينيات والسبعينيات يقف في جانب مع التركيز على الفكر الخالص، وهذا الفن من حيث الجوهر هو فن الأنماط الفكرية متضمناً أي وسائل يراها الفنان مناسبة.

ف (الفن لغة) نوع من الفن المفاهيمي تبناه مجموعة فنانين كانت لديهم أعمال مشتركة وان جماعة (انجلو - امريكية) الممثلة للفن المفاهيمي ترى ان هدف الفن يستعاض عنه بالتحليل واللغة حسب مفهومهم هي الوسيلة الأكثر ملاءمة للبحث في طبيعة الفن، أذ تمثلت أعمالهم بنماذج لغوية وقد مارست جماعة (الفن - لغة) الفن لانه وسيلة تساؤل حول وظيفته كأستعلام حول الفن نفسه وكطريقه جديدة للمعرفة، فالرسم الياباني (شوساكاوا اركاوا) (*) فنان يمتلك نزعة مفاهيمية وبدلاً من رسم الأشياء راح يستسخ أسماءها على قماشه

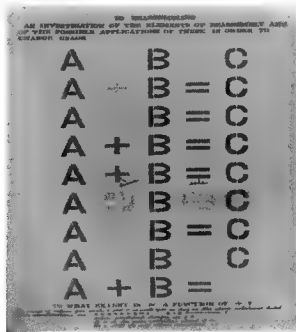
(*) شوساكاوا اركاوا (Shusaku Arakawa 1936 -) رسام وصانع افلام ياباني يستخدم تقنيا -

مختلفة في اعماله الفنية .

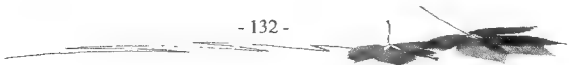
الرسم وغالباً ماتحتوي لوحاته على أسئلة، معادلات، تعليقات لا قيمة لها، عبارات متناقضة أذ يقصد (اركاوا) من خلال ذلك هو اذابة انظمة اللغة الواحدة في الاخرى وتحديدأ اللغة المكتوبة ولغة التمثيل الصوري، وقد استخدم رؤى مختلفة في اعماله الفنية التي لا تعتمد الاشكال البصرية او الرمزية بل الكتابات التي تثير السياقات المعرفية المختلفة. كما في الشكل (72)

شكل (72) اركاوا حروف

اما فن الجسد^(*) فقد لجأت ما بعد الحداثة إلى الجسد لتعيد اليه الاعتبار وتفسح المجال لرغباته ولذاته التي اسكتها العقل فيكون البعد الجمالي هو صورة ما بعد الحداثة، فأصبح الجسد أصل الفلسفة وأصل النشاطات

(*) فن الجسد: احد اتجاهات الفن المفاهيمي يتم بممارسة التزيين على الجسد الانساني والرسم عليه باشكال مختلفة من قبل بعض الفنانين المستخدمين لهذا الفن.

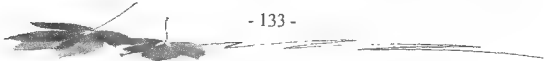
السياسية كافة، وقد عرف فن الجسد بفن السلوك أيضاً، وقد اعتمد على الجسد الانساني كمادة للعمل الفني والاستعاضة بجسد الانسان كيبديل للعمل الفني بدلاً من اللوحة لتصوير فن الرسم بالتخلي عن كافة المقاييس الاخلاقية والجمالية، كما في الشكل (73) و(74)

شكل (73) فن الجسد: بدون عنوان شكل (74) فن الجسد بلا عنوان

ويعد (جوزيف بويز) أحد فناني الحركة المفهومية البارزين، قد توصل إلى ما أسماه (نحتاً اجتماعياً) وأعطاه بعداً اجتماعياً فهو يدرك في كل شيء المبدأ التشكيلي المتجلي فيه ويصنع منه عملاً نحتياً، بطريقة تذكرنا بـ (مرسيل دوشامب)، و لقد قام (جوزيف بويز) بتقديم حركات مطولة وحشية لأشخاص عرضوا أجسادهم تلك الممارسات التي تتحدث عن طقوس وتتضمن وضع لطخات من الدم والأحشاء الحيوانية المحنطة على الأجساد المشاركة رغم الإهتمام بتلك المشاهد المرعبة التي تسلط الضوء على عنف الإنسان إلا إنها وحسب رأيهم نوع من العلاج في تجسيد الفكرة وحركة المادة.

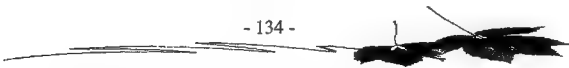
إن استعمال الجسد كسطح تصويري يأتي إستجابة لفعل الفضح والتعرية الذي تحاول التقاليد الفنية الما بعد حداثة الاشتغال من خلاله على منطقة جديدة من الثقافة، فبدلاً من ثقافة الرومانسية التي يسخر من أجلها الفن في الفترة

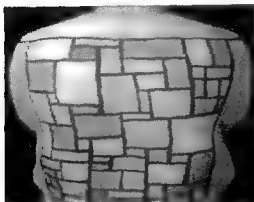

الحداثيّة، حدث تحول خطير بإتجاه إستعمال الفن كوسيلة للترويج عن ثقافة الإستهلاك التي هي قوام الحضارة المادية المابعد الحداثة، وكان لفن الجسد والأفاق التي يمكن له أن يفتحها أمام تجارة الموضة والجنس ومساحيق التجميل والتي تشكل حافزاً مهماً لتنامي هذا الفن والوصول به إلى أقصى حالات التطرف جراء الرغبة في التنوع والتجديد، ومن ثم تحقيق اكبر هامش من الربح، وبهذا يرى البعض إن الفن ينقلب من حالته الوجدانية الرومانسية إلى حالة من القبح والبشاعة في ضوء التكنولوجيا .

وهناك عدة اساليب استخدمها فنانونا الجسد لأخضاع جسدهم إلى نوع من الاهانة حسب قول الناقد الفني (رايتر) كأحترق الجسد من حرارة الشمس كما فعل الفنان (اورنهائم) او رسم النقشات على الجلد بتخطي القواعد والمفاهيم الفنية، فالجسد الطبيعي في ظروف ما بعد الحداثة قد اختفى سلفاً ومانحس به ماهو جسداً يمثل محاكاة فنتازية ساخرة لبلاغات الجسد لتحريض الجمهور وتحريكهم بعنف مما جعل الجسد يمثل سلعة استهلاكية او رأسمال يمكن استثماره في العالم الاستهلاكي الرأسمالي من خلال تلوينه والرسم عليه بأشكال مختلفة وافكار شتى وبأسلوب مادي للسخرية من الجسد ومحاولة احداث صدمة لدى المتلقي والتعبير عن الحرية الجنسية وجمالية الجسد، اذ تعددت الاساليب المتبعة لتكنولوجيا التعبير الفني كأن يكون الرسم على الجسد بأسلوب الكتابة على الجسد او أسلوب اللصق او أسلوب العلامات والرموز او أسلوب المهرجانات الشعبية كما في شكل (75)، وغالباً ما يعرض الفنان نفسه إلى الأذى النفسي والجسدي ويعمل على إخراج الذات من ذاتها ليتحول هو نفسه إلى موضوع فني ليصبح علامة أو رمز واحياناً يلون الجسد ويخطط ويصنع بلون حتيوان ما. كما في شكل (76).

شكل (76)

مؤسسة الملوك الثلاثة التطبيقية

(تجريد هندسي)

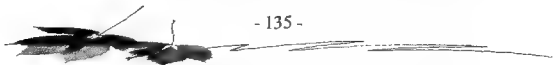
شكل (75)

المؤسسة الفنية لهواة الفن

تصميم

اذ اختلفت نتائج فن الجسد من فنان إلى اخر ومن طبيعة ثقافية إلى اخرى للتعبير عن كل ماهو غريب ولامألوف من خلال تعبير يحمل طبيعة التحول التقني والاسلوبى ولهذا فإن فن الجسد يؤكد فكرة الحياة التي تتحول إلى عمل فني يجذب الانتباه ويثير الدهشة من خلال الرسم المتزامن مع التعبير الذي ينشط فاعلية الاثر المفاهيمي لدى الفنان والمشاهد وهكذا اصبح الجسد= المادة.

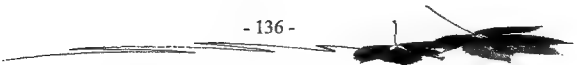
إن فن الجسد مثل قفزة تطويرية في مضمار التيارات الفنية المابعد حداثة عندما تم توظيف الجسد الانساني في أعمال فنية ذات مضامين ودلالات تحاول بث خطاب جمالي وفكري، مع احتفاظه بالطابع الإبتكاري، الإبداعي المتسم به الفن المابعد حداثة كرائد للنهضة التقنية والخاماتية في الفن. إن ثقافة الجسد تأتي مكملة لثقافة الصورة وحرية إمتلاك الجسد كحرية ذاتية والتي أصبحت جزءاً لايتجزأ من العالم المعاصر، وخاصة العالم المتقدم، فالثقافة المعاصرة،

تجعل من كل الأشياء ومنها الانسان تتداخل في بيئة فنية، يمكن أن تكون مكملة لظاهرة جعل الفن جزءاً أساسياً لايتجزأ من الحياة التي يحياها الانسان والفنان ممكن ان يضع كل الأشياء والخامات والموارد والتقنيات ومنها الجسد الانساني في مناخ التدفق الفني والتي ترفع من قيمة التجربة الانسانية، والجسد بهذا يكاد يكون مركزاً جمالياً أساسياً في العقل الغربي، وجزءاً أساسياً للفنانين والصناعيين خاصة بعد التوسع الصناعي والإستهلاكي والإتصالي الواسع، لقد أصبح خامة اساسية لإشتغالات تشكيل ما بعد الحداثة بوصفه تمبيراً عن حالة الإندماج والإنكفاء نحو الجسد أو الغريزة، فقد عُدَّ الجسد الغربي بمثابة الأداة النشيطة والفعالة لإحتواء الثقافة الإستهلاكية وتفعيل الفكر المادي المتأسس على ماتتجزه الرأس مالية من خطط وتدابير لتسريع النشاط الاقتصادي، وفي النهاية يصبح الجسد ومن خلال تفاعله مع بيئته المناخ المادي لنمو الفكر الإستهلاكي المتمثل بالموضة.

فالجسد الأنثوي بالعمل الفني، حسب قول (يانيك ريش *Yannick Resch*) (يتوضع عبر وضعات خاصة يحدده البناء ألعلائقي المرسوم عبر معجم يحتوي على التعامل بالألوان والروائح، وهذه العلاقات تضع الشخصية الأنثوية في مواجهة الأشياء، مواجهة العالم، ومواجهة شريكها الرجل في علاقة حميمة تلخص رغباتها في الحياة، وقد تمزج روحها بجسدها حتى الاندغام لتكون شيئاً مرغوباً من طرف الرجل) كما في شكل (77)

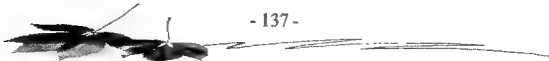
شكل (77) مؤسسة هواة الفن

وتختلف أساليب الرسم على الجسد بالاعتماد على أسلوب الفنان وطبيعة المجتمعات التي قد تعدها طقوساً أو موروثاً أو تقليداً متداول وإضافة إلى الرسم فقد استخدمت تقنيات متعددة لتنفيذ فن الجسد كـ (الوشم *Tattooing*) (*) وتقنية (الثقب *Piercing*) (**) و(الندب أو الخدش *Scratching*) (***) والنقش

(*) الوشم *Tattooing*: فن شعبي يستخدم على نحو واسع في أغلب دول العالم مثل أوربا وأمريكا، وهو تقليد قديم لدى القدماء، والوشوم الجسدية لها دلالات رمزية متعددة كالخصوبة، ولمعرفة منزل الشخص أو الرتبة أو رمز للولاء الديني وللشجاعة.

(**) الثقب *Piercing*: هي ممارسة تقليدية في فن الجسد تطورت عبر ثقب الأذن والأنف الشائعة في ثقافات الشعوب، وأصبح شائعاً اليوم في الشعوب الغربية لتعبر عن التحضر والرفاهية.

(***) الندب أو الخدش *Scarification*: وهي طريقة تمثلت بجرح الجسد بطريقة الخدش.

(Etching) (****) و(الحك Abrasion) (****) و(الوسم Banding) (****)، فأشتغال هذه التقنيات الجمالية لفن الجسد كانت تعد كطقوس تتوارثها الأجيال، لكن اليوم فتعتبر نوع من تحضر ثقافة ما بعد الحداثة، ونوع من تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة كما في الشكل (78) و(79)

شكل (79) فن الجسد

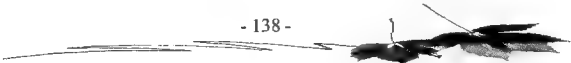

شكل (78) فن الجسد

(****)النقش (Etching) : يستخدم كرمز للمرور بمرحلة المراهقة، وللدلالات العاطفية، أو تعبيراً عن حزن، أو رسالة حب، أو يوسم المولود الجديد، وله طرق متعددة مثل (حرق الجسد بتعمد) (جرح الوجه بتعمد) وله خطابات روحية تعبر عن بنية وأفكار و تقاليد القبيلة.

(****) الحك Abrasion: وهي ممارسة أو طريقة تعبر عن عملية يمكن أن تنفذ باستخدام جهاز الوشم، لكن باستخدام الجرح أو بأزالة الجلد عن طريق الاحتكاك، باستخدام ورق مصقول أو بإداة كيميائية تزيل الجلد.

(*****) الوشم Branding: ممارسة تستخدم كعلامة في جسم الإنسان، وكانت قديماً تستخدم للماشية، وهي تعمل بطريقة تسخين قطعة من المعدن وتضغط على الجلد كعلامة معروفة، وفي العصر الحديث يتم باستخدام الليزر لحرق الجلد.

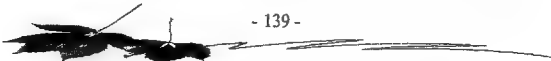

ويبقى فن الجسد، رغم التحفظات الكبيرة عليه، (ظاهرة بصرية، تثير الدهشة وتجذب الانتباه من خلال الرسم المتزامن من التعبير كحدث ينشط من فاعلية الأثر المفاهيمي لكل من الفنان والموديل المتلقي)، وهو إفصاح عن ماهية الفكرة المتجسدة في فلسفة الجسد، والاعتراب الإنساني العميق، ونزوع الذات الإنسانية إلى مطلقة التعبير وحرية الاختيار بصورة الوعي واللاوعي، وتكثيف وجود الصورة في إطارها العام، ضمن فرضيات الترابط الفكري بين كافة عناصر الجسد، كبنى فاعلة ومحرّضة على تحديد وظائفية الجسد، من خلال التقارب أو التباعد، التشابه والاختلاف، في ملامسة غير المدرك من الدلالات، وأحالتها بنى إطنارية تعبر عن جوانب جمالية ونفسية وأخلاقية.

بقي أن نشير إلى فن الأرض أو الأعمال الترابية التي تعود إلى بداية السبعينيات وسمي بعضهم هذا النوع بـ (الفن المستحيل) فيما يجد الناقذ الفني الأمريكي (ديفيد إلى شيري) أن الفن المستحيل يتمثل بأشياء ذات أبعاد ضخمة من المستحيل عرضها في المتاحف وقاعات العروض ومن الصعب جمعها كأرض مليئة بالملح، صناديق مليئة بالأحجار، قاعة مليئة بالأساخ، وتركزت نظم التعبير على الطبيعة بطريقة يمكن مشاهدتها كشكل معاصر من رسم المناظر الطبيعية وتصويرها فوتوغرافياً.

اذ يعد فن الأرض نوعاً من الفن المفاهيمي كما أنه اخذ مسمى آخر هو (الفن البيئي) لأن التعبير للعمل الفني يتداخل مع البيئة المحيطة ويشترط وجودها، فقد وصف فن الأرض عملاً فنيّاً تستخدم المواد في الطبيعة بـ (الأرض، والصخور، التربة، والثجوج) وكل أعمال الهواء الطلق ولهذا أكسب شهرة شعبية واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أهم فنانيه (روبرت سميثسون) وآخرون ينصب اهتمامهم على الامكانيات التشكيلية للتقنيات الاثرية منها (شق الأرض، الحصى، الحجر، الصخور) اذ إن أعمالاً مصممة من مواد غير صلبة

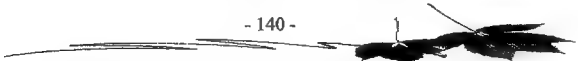

وسريعة الزوال مثل (النشارة، قطع من اللباد، الطحين، اللثى (عصارة الشجر)، الثلج وحتى عرائص الذرة) كانت مثار إهتمام الفنانين، بالمواد وطرح الموضوع، كبديل عن العلاقة المتبادلة مع الأشكال التقليدية وتطبيقاتها في المعارض، والتي دفعتهم فيما بعد إلى الإهتمام بديمومة المادة رغم قابليتها على الحركة، فجاءت مقترحة تنفيذ تصميمات أرضية ضخمة، كانت معروفة خلال الصور الفوتوغرافية في الأجزاء البعيدة من المناطق ذات المناظر الطبيعية.

أن الطبيعة تقوم بعمل فني خلال نشاطها المبدع، وبخاصة ذلك الذي يؤول إلى خلق الكائن الحي لأن الطبيعة تكثرت للوجود، وأهم ما يتميز به فن الأرض أو الفن البيئي هو أنه ينشط في عالم الحياة على نحو مخالف كل الخلاف لنشاطه في عالم الجماد، وعلى صعيد الكائنات الجامدة وما تزخر به الطبيعة من كنوز، اذ يخضع الفن البيئي (فن الأرض) خاصة لشروط الثبات والاستقرار، وتجري المقادير كما لو أن الطبيعة تقوم شتى المحاولات ثم تتخير تجربة عمياء وقاهرة التداير التي تنتظم في أشكال هندسية مستقرة متوازنة، وهي تريد أن تثبت لنفسها المزايا الجمالية .

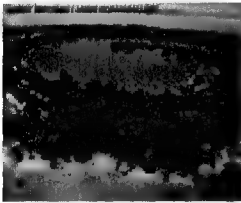
إن فناني الأرض بإتباعهم أساليب ذات جهد عالٍ في إنجاز أعمالهم الواسعة النطاق قد ارتبطت بنمط الاستهلاك من خلال استخدامهم للقوة الجسدية والجرافات والحفارات الضخمة والعديد من المبتكرات التي توصلت أليها التكنولوجيا الحديثة، إنهم أرادوا دمج هذا النمط من الفن بالتقنيات الحديثة كإستخدام الطائرات في كشف مواقع لتنفيذ أعمالهم إضافة إلى التقاط الصور الفوتوغرافية لأماكن عديدة على الأرض، واستخدام الجرافات الضخمة ذات التقنية العالية، مع إمكانية استثمار الإمكانات المادية في تنفيذ هذه الأعمال ذات الاستهلاك العالي، إنها أعمال تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة،

وهي بهذا قد أعطت صورة واضحة عن مرحلة الرأسمالية الصناعية والمجتمعات الإستهلاكية المتطورة.

ولقد كان عمل (روبرت سميثسون) عبارة عن حاجز حلزوني على شكل دوائر صنعت من الحجارة الطبيعية في وسط طبيعي لتعبر عن النظام والفوضى في الآن نفسه، الصدفة والضرورة كظواهر مستمدة من الطبيعة شكل (80) فأصبح الفنان يعبر عن رغبته للدخول جسدياً في العالم بالانتقال من الشيء (اللوحة) إلى المدى المحيط به لخلق اعمال فنية غاية في الروعة والجمال. كما في الشكل (81).

شكل (81) سميثسون

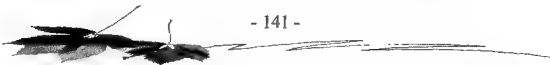
(حاجز ماء)

شكل (80) سميثسون

(الحاجز الحلزوني)

لقد عمل (سميثسون) على توسيع تعريف الفن بأبعاده عن اعدادات فن القاعات ونقله على سطح اللوحة لاعطاء نظاماً مختلفاً لحماية الطبيعة من الفناء باستخدام موادها الساخرة في نحت الارض بأستعمال مكائن ثقيلة في رفع احجار البازلت والاتربة للتحرر من هيمنة القاعدة التي حبست الاعمال الفنية في المعارض، فأنشأوا بمساعدة الديناميت حيث وآلات الحفر والبلدوزرات، تصميمات ارضية ضخمة وتقنيات اثرية هائلة كما في الشكل (82) (83).

شكل (83) سميشسون

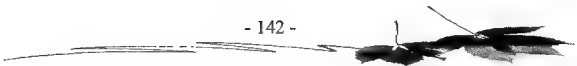

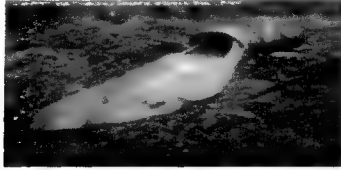
شكل (82) سميشسون

(الدائرة المكسورة 1971 صيف هولندا)

(جزيرة طائفة 1970)

لقد امتازت فنون الارض بحجومها الكبيرة لتواجه متغيرات السرعة والحركة، اذ يعد فن الارض فن الفضاءات المفتوحة فهو ليس بفن نخبوي او فن القاعات المغلقة بل هو فن جماهيري، ولهذا يمكن القول بأن فن الارض يرتبط بطبيعته ثقافة الوسط الخارجي وهنا يتمتع الفنان عن تقديم عمله الفني كسلعة يمكن الاستفادة منها عن طريق بيعها في سوق الفن، بل يعتمد إلى ابراز الواقع كما هو بنظامه التعبيري وقيمه الجمالية وتوظيف موجودات البيئة كمواد ليظهر امكانية اتحاد الفن بالحياة من خلال الطبيعة فهكذا بيئة جمالية وظفت بشكل عبثي ومواد طبيعية من الارض نفسها لمسك الآتي والمتغير بعيداً عن التقليد وتوظيف فكرة ما باليات اشتغال مختلفة كما في الشكل (84).

شكل (84) سميثسون (صمغ مسكوب)

لقد أصبح تشكيل ما بعد الحداثة يتمثل بأشتغالاته مع المنظومة التخيلية الذاتية بأبعاد معقدة تكسر تراتبية الانساق العقلية وتشكل انزياحاً لكل ماهو عقلي وتقليدي ومألوف، مما جعل تشكيل ما بعد الحداثة يزدحم بالفرائبية لانه يغادر المركزية والعقلية ويرصد كل ماهو عابر وزائل في الحياة الامريكية، ووفقاً لهذا القول وانطلاقاً من هذه المقابلة مع الطبيعة والتداخل والاندماج بها، فتصبح الأرض وهي جزء من الكون القاسم المشترك بالنسبة لعدد من الفنانين المدركين لأهمية الصورة الفوتوغرافية كوسيلة لتسجيل أفعالهم ونشاطاتهم بأشكال مختلفة، فالفنان (والتردي ماريا) و(ميخائيل ليسغن) اقتصرتا أعمالهم على الاندماج الجسدي بالطبيعة في مسيرة ذات طابع تأملي صوفي، ويخبو في صلب العالم الهادئ إلى فضاءات معرضة متداخلة بين العالم الخارجي والداخلي مع التأكيد على عزلة عالم الفن.

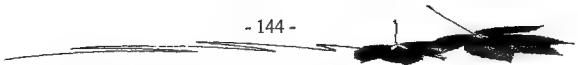
كما أن جماليات فن الأرض هو في جوهره حديث عن جمال تجاوز الأعراف الثابتة والمواصفات الصارمة وبذلك أضافت منعطفاً جديداً لصيرورة فن ما بعد الحداثة وجماليته التي من أهم مميزاتها التحول والصيرورة، ذلك أن مجموعة من الثوابت فقدت وجودها تدريجياً بدأ من موت القيمة المقدسة عند (نيتشة) إلى تجاوز عاطفة الخوف والشفقة واستبدالها بصورة الهدم والدمار ثم

انتهاء بتجاوز الفن التشكيلي ثوابته وقواعده الكلاسيكية الصارمة، لتبدأ مرحلة الجماليات لما بعد حداثة بكل عنفها وتمردا على المواصفات والثوابت، وهذه تجسدت بالجماليات التجريبية والتي تعد جماليات فن الأرض جزءا منها وعليه فإن العمل الفني في فن الأرض كعلامة جمالية سوف يعكس قيما ترتبط بدورها بأساليب التفكير النابعة من نفس روح العصر.

وأهم ما يتميز به فن الأرض أو الفن البيئي هو أنه ينشط في عالم الحياة على نحو مخالف كل الخلاف لنشاطه في عالم الجماد، وعلى صعيد الكائنات الجامدة وما تزخر به الطبيعة من كنوز، يخضع الفن البيئي (فن الأرض) خاصة لشروط الثبات والاستقرار، وتجري المقادير كما لو أن الطبيعة تقوم شتى المحاولات ثم تتخير تجربة عمياء وقاهرة التدابير التي تنتظم في أشكال هندسية مستقرة متوازنة، وهي تريد أن تثبت لنفسها المزايا الجمالية إذ إن أعمال فن الأرض لا تصلح للبيع، ولا تعلق على جدران، هذا أيضا يجعلها غرائبية بالمنظور المحلي أو التقليدي، انه فن ضد السوق والذوق التجاري الاستهلاكي أو الاستثماري فهو ينزل الفن من علياء الصولونات والأبهة الكلاسيكية، مضمونه يكمن في (الشيء) ذاته، وفي جوهر عقل المتلقي ومدركاته.

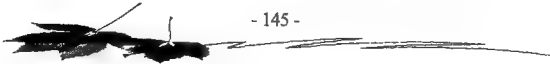

الفن الكرافيتي (*)

يعد الفن الكرافيتي من الفنون الهجينة ويعني الخدش مشتق من الفعل (Craffiare) أي إزالة طبقة من السطح الخارجي لجدار ما لأظهار الطبقة الداخلية، ويعد مرحلة من الفن ظهرت في مصر القديمة ويشمل المعطى التعبيري للفن الكرافيتي كل الاعمال التي تضم رسوماً او علامات او انماطاً من التشخبطه او الرسائل الكتابية او بطاقات التعريف الشخصية والمصبوغة على قطع من السطوح الخارجية لجدار ما او القطارات وعربات النقل او السيارات والمرسومة بشكل متعمد وبدون موافقة الرقابة الفنية ،اذ ان الفن الكرافيتي تعبير لغوي يتألف من اشارات مشخبطة بصيغة كتابات موجهة إلى مجموعة متلقين.

لقد مارست الحضارات القديمة الفن الكرافيتي في اليونان ،اما الآن فإنها تستخدم في كثير من الاحيان بدوافع فنية تخريبية يخربشات على الحيطان الرئيسة او الازقة وكثيراً مايتضمن رسومات كاريكاتورية، ولهذا ظهر الفن الكرافيتي في ظروف اقتصادية وسياسية حدثت في مدينة نيويورك كأنعكاس لوضع اجتماعي بائس لفئة من الناس تعاني من الحرمان والفقر فأراد ذوو الطبقة الفقيرة لفت الانتباه اليهم والى وضعهم المأساوي.

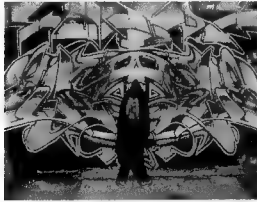
(*) الفن الكرافيتي : (Graffiti) : هو الرسم على الجدران العامة او الخاصة بأستخدام ادوات خاصة بطرق فنية ويمسميات مستهدفة وتعبير حر من اشخاص مجهولين وقد وردت كلمة graaggio الايطالية في قاموس ويبستر وتعني الخربشة او الرسم بعجله.

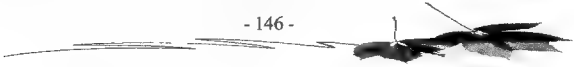
أما بداية الفن الكرافتي كانت في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات عندما قام بعض الشباب من مدينة نيويورك بالتفافس على كتابة أسمائهم ورسم تواقعهم وكانت هذه الأسماء مستعارة على جدران بعض الأبنية في المدينة محققين شهرة واسعة في طرقات المدينة وكان الفائز هو توقيع (تاكى: 183- *Taki*)، أما اسمه الحقيقي هو (ديمير يوس) الذي اهتم بكثرة الرسم والتصميم على جدران أنفاق القطارات.

ولابد من الإشارة إلى الفنان الكرافتي الذي تعلم تعليماً ذاتياً أدت به ظروفه الحياتية إلى اختلاس وسائله التعبيرية وأساليبه المختلفة مثل الألوان التي يحصل عليها بطرق غير مشروعة أو الأسطح التي تعود إلى الممتلكات العامة والخاصة أو الجدران الأنيقة التي لا تسمح له باستخدامها وهذا ما ترفضه المؤسسة الفنية الرسمية وتتهم الفنان بالخروج على أعرافها ورفض سياستها. كما في الشكل (85).

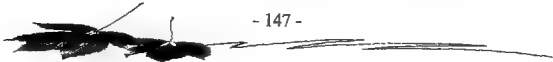
شكل (85) مجموعة فنانين اسلوب شعبي

إذ أن تشكيل ما بعد الحداثة والتحوليات الفنية التي حدثت قبل وبعد الحرب العالمية الثانية أحدثت تحولاً في المفاهيم والأساليب فكرياً وجمالياً، وإن (اللاعقلانية) و(اللعب الحر) هي التي يقوم عليها الفن الكرافتي في تأسيس بنيته والتي أخذت مرجعياتها من (السريالية) وتكوين وحداته البصرية بظهور

طروحات مغايرة للجمالي التقليدي والثقافة، والمثال الجمالي (المطلق) من خلال صفة التجريد المبينة في هذه النتاجات محفزة بمجهول يعتمد على التجربة غير المكتشفة، بعد أن أوجدت متغايرات مهمة في بنية الشكل بكل تراثه الثقيل والتي تستمد قواها الداخلية من روح الإيهام للحركة الديناميكية للحياة بكل قواها الخفية، والإحساس من خلال صيغة الامتداد خارج الحدود المفترضة للأشكال المركزية تذاب في الاتجاهات الهاربة إلى المدى المتخيل والمولد للذبذبات اللونية، ووظف الفن الكرافيتي على الجدران وفي الأحياء الفقيرة لعدم قدرتها على تنفيذ الجداريات المكلفة، للتعبير عن بعض العلامات الترفيفية لأسماء الفنانين البديلة، كأسلوب يتسم بسرعة القراءة، وسهولة التعريف بالفنان مهما تنوعت المعالجات والتطويرات. وبهذا تعلن هذه النتاجات عن انحيازها للجمال المطلق أكثر من انحيازها للجمال الحسي الموضوعي، وإن التقليد الجديد الذي اتبعه ما بعد الحداثيون ومنهم الكرافيتيين في منح لحظة التشكل الجمالي قيمة استثنائية كان من شأنها تسجيل لحظة الانطباع العابر من خلال تيار الزمان، وهذا ما كان متمثلاً في تشكيل ما بعد الحداثة إذ أن تجليات الفن الكرافيتي واضحة من خلال علاقته بالفن الحديث، فكانت علاقته وتأثره أكثر وضوحاً بفن الاعلانات المطبوعة المعلقة في المحلات، إضافة إلى الاعلانات والرسوم المتحركة، وهو بهذا ينطلق من نتاج أو رؤية شعبية وفطرية لهذه الفنون. لقد فرضت طبيعة الحياة المابعد حداثية التي اتسمت بالألا قيمة والفوضوية، والسطحية، والعبثية، والوقوتية، والاستهلاك والفرصة، على الإنسان/ الفنان المعاصر التعامل مع نوع جديد من الفنون الهجينة وغير النقية، أنه الفن الكرافيتي الذي جاء ظهوره " استجابة ملموسة للتحويلات التي ظهرت في التكنولوجيا والصناعة وثروة الاتصالات والمعلوماتية، إذ ظهرت من خلالها سياقات جديدة للتعامل مع طبيعة الفن وإمكانية صناعته وسعة تداوليته، هذا

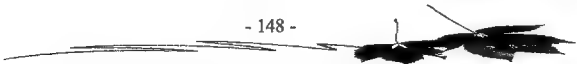

من جانب ومن جانب آخر فإن فلسفة هذه المرحلة تشدد على أن يتم إعادة قراءة مفهوم الفن، وفق آليات تنمو به وشعبية للمجتمع الثقافي الذي يعد الثقافة بمثابة ممارسة شعبية تنفذ مباشرة مع الجمهور".

ان الفن الكرافيتي هو أصل الفنون في تاريخ البشرية، مارسه الإنسان القديم في العصور القديمة على جدران الكهوف والمغاور، كان الإنسان الأول يرسم ويحفر الاشكال التي يشاهدها في يومياته ويتأثر بها، وخصوصا الحيوانات والأشخاص الذين يعيش معهم، تطور هذا الفن وتشعب منه عدد من الفنون والعلوم، بعدما تحول الإنسان إلى رسم اللوحات الفنية وحفر التماثيل وكتابة الأبجدية، مدونات الماضي حفظتها الجدران لتخبر الناس في العصر الحديث عن العصور القديمة التي مر بها الإنسان، كان الجدار مرآة واقع الصياد بعد عودته من صيد النهار، ولم يكن يعلم راسمو الكرافيتي على الجدران أن أعمالهم ستتحول إلى ثروات نفيسة تبقى عبر امتداد العصور لتسجل تاريخا كانت البشرية بحاجة للاطلاع عليه، انتقال الرسوم إلى جدران المعابد في الحضارات القديمة (الحضارة البابلية والفرعونية وحضارة المايا) ساهم في إبراز حياة هذه الشعوب القديمة ومعتقداتها، وحتى أن الكتابات القديمة استطاع الباحثون في العصر الحديث الاطلاع عليها وترجمتها بسبب من وجود فن الكرافيتي .

وهكذا يمثل الفن الكرافيتي ظاهرة جمالية وفنية ذاع صيتها في جميع انحاء العالم في الستينيات رفضاً للاعراف الاجتماعية والقواعد المسبقة، مما جعل هذا الفن يقف في مواجهة السلطات الحكومية ولكن بعد ذلك تم احتواء هذا الفن لانه يتماشى مع تكنولوجيا التعبير ما بعد الحداثي في سعيه نحو إبراز المبتذل والعبيثي وكل مايثير الدهشة وهذا ما جعل الشباب من مدينة نيويورك

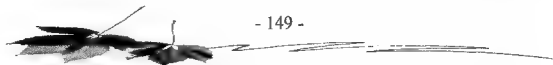

يتنافسون على كتابة اسمائهم والتواقيع بأسماء مستعارة محققين شهرة واسعة في طرقات المدينة كما في الشكل (86).

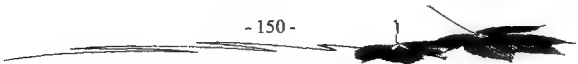
شكل (86) مؤسسة Urban

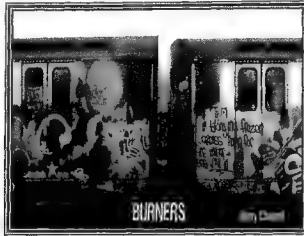
لقد اتصل الفن الكرافيتي بكل التخطيطات العشوائية البسيطة التي يحدثها الأطفال على جدران منازلهم أو على الارضيات لأداء كل مايجول في خاطرهم مما جعل النظام التعبيري للفن الكرافيتي يتسم بسرعة القراءة وسهولة التعريف بالفنان مهما تنوعت المعالجات والتطورات ، اذ تمثل حالة افصحاح عن حوار الانسان مع ذاته او مع الآخرين من خلال الرسم على الجدران او ممارسة الكتابة فأصبحت الجدران تعكس رغباته واحتجائه وتحديه للمجتمع قاصداً شد المتلقي عن طريق مخالفته التقليدية بكل ماهو غريب ، وهكذا تميزت الاعمال في الفن الكرافيتي بشعبية ودعائية وسرعة في الانجاز والزوال وهذا جعلها تقترب من السلع التجارية فأكتسب الكرافيتيون شهرة عالمية لان الشخيلة التي انتجوها كانوا يرونها لوحات فنية حقيقية، ولقد استخدم الفنان الكرافيتي في عملية بناء تشكيلاته الفنية، أساليب تعتمد تقنيات متعددة، منها الرش (الرذاذ) أو

التقطير بواسطة الطلاء اللوني أو استخدام أجهزة يدوية مثل الرولات أو المسدس البخاخ، وميكانيكية مثل الآلات المستخدمة للحفر وإحداث الخدوش الغائرة في الجدار، وهنا لا بد من الإشارة إلى إن تنوع أو اختلاف السطح الذي ينفذ عليه العمل الكرافتي يلعب دوراً مهماً في عملية اختيار التقنية المناسبة وكذلك في عملية تحديد الكيفية التي يتم فيها بناء مفردات الشكل الفني، فالرسوم المنفذة على وسائل النقل على سبيل المثال - عربات القطار، السيارات، أنواع الدراجات كما في الشكل (87) تستخدم تقنية الرش بالبخاخ أو التقطير، أما طريقة بناء مفردات التكوين - والتي هي خليط من الكتابات وصور طباعيه واقعيه وتجريديه ورمزيه - على سطوحها فتتخذ شكلاً متداخلاً مع شيء من السرعة في التنفيذ بحيث تتوافق وطبيعة وسائل النقل التي تتميز بالحركة والسرعة العالية، لتكون بالنهاية اقرب في تشكّلها إلى مفهوم العمل المستقبلي وفي ما يتصل بالمضامين التي تحملها تلك الأعمال فقد كانت تدور بين ما هو اجتماعي واقتصادي لم تكن البنية الاساسيه لهذا الفن وسيلة للإعلان عن متطلبات واقع الثقافة الشعبية التي صيغت مرحلة ما بعد الحداثة كما ساعد الفن الكرافتي على التآلق بالجانب التنفيذي للرسم بأستخدامه واتصاله (بالفن الضوئي الفوتوغرافي)، والذي أخذ من الفن المفاهيمي بمصاهرة فنية، والعلاقة بين هذه الفنون لتجسيد صور مرسومة مع التصوير الضوئي الحديث ومفاهيمية ما بعد الحداثة، كما بدأ بعض الفنانين إلى إدخال المناظر الطبيعية وصور الأشخاص والنجوم والإعلانات والحروف ثلاثية الابعاد واوراق العملات كورق الدولار اضافة إلى بعض عناصر الظلال، كما يتضمن الفن الكرافتي استخدام عناصر الخط الحركة واللون في بنية العمل وقد يتدخل المنظور بأستخدام الظلال مع تماثلاته بالعناصر الجمالية والتقنيات المستحدثة .

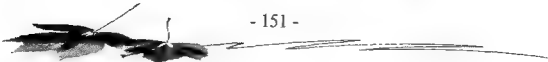

شكل (87) هنري كالفينت رسم على وسائط النقل

ان الفنان الكرافتي الذي لا يجد أمامه وسيلة للتعبير الفني سوى الاختلاس مثل اختلاس الأسطح والأبنية العامة التي تعود إلى الممتلكات العامة او الخاصة يميل إلى استخدام معطيات تعبيرية وتقنيات مختلفة مثل الرش، الدهان، السكب، التقطير بالطلاء اللوني والرولات واستخدام آلات لأحداث خدوش غائرة على الجدران فهكذا تعبير فني هو عصارة المجتمع الاستهلاكي وتنتاج الوضع الاجتماعي المتدهور الذي يعاني فيه الانسان من الحرمان وهذا ما اسقطه (سلوير) في شكل (88) .

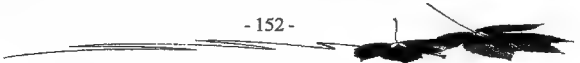
شكل (88) سلوير بلا عنوان

ولهذا اتسم الفن الكرافيتي بالتعبير العفوي او التلقائي في الأداء وسرعة التنفيذ التي تدل على إبداعات الفنان الكرافيتي الخلاقه وبذلك يستلم المتلقي رسومات كاريكاتيرية ورسائل مكتوبة على جدران مفتوحة تتيح له تفسير العمل، لقد تأثر التعبير في هذا العمل بفن الإعلانات المطبوعة، وبهذا ازدهمت فضاءات تلك النتاجات بالألوان والأحرف والشخصيات والتي تفصح عن مضامين تعبيرية عديدة منها ماهو شخصي او اجتماعي او ثقافي او تجاري ، كما أن استخدام الصبغ الرذاذ كان أول تعبير فني لأنه أسهل استخداماً من الفرشاة وهذه الطريقة اعتمدها الفنان الكرافيتي وعدها فرشاة رذاذ حتى جعلت صاحبها يكتسب شهرة على نطاق عالمي عن طريق مخالفتها للتعبير التقليدي بكل ما هو غريب اما هدفه الاساس في هذا العمل فهو تحقيق تعبير ممتع يحقق الانبهار والتعاطف والاختلاف تماشياً مع النزعة الاستهلاكية للامساك باللمحظة الراهنة والزمن الحاضر، اذ غدى الفن الكرافيتي جزء من (الهب هوب) وهي رقصة ابتدعها الشباب الأفريقي الأمريكي في الثمانينيات رغم أنهم على غير اتفاق مع حركة الهيب هوب معتمدين رقصات (الراب) و(الفنك) وأصوات الشارع المستلة من الميلوديا والإيقاع المستمر من التسجيلات الستابقة وهي مزيج به بتقاليد وملابس ورقصات الممزوجة بالموسيقى وكلها إنفعالات مع مايجري في المجتمع، فالفن الكرافيتي فناً غير مفهوم وكان في اغلب الاحيان يعتبر موازياً لحركة رقصة (البنك) في السبعينيات المعادية للمجتمع، وهي قريبه من رقص (الروك).

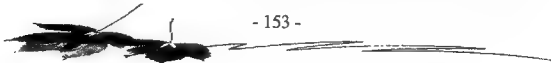
لقد فتح تشكيل ما بعد الحداثة الترويج المرعب للتغير الثقافي وللاختلاف في الخواص والعناصر على مدى العشرين عام الماضية، فرصة لكل انواع الفضاءات الجديدة لاستكشاف طرق الحياة المختلفة واساليبها حول القدرات الانسانية ومصادر احباطها لانها تنتج فرصاً لنقد القيم السائدة، فاذا كانت

الحداثة تدعوا إلى الفصل بين الثابت كقاعدة تفسيرية والمتحول للتفسير فأن ما بعد الحداثة الفت الفوارق بين الثابت والمتحول تحت وطأة الصيرورة فأصبح زمن ما بعد الحداثة زمن النهايات، نهاية الايديولوجيا ، نهاية التاريخ، نهاية الحداثة، نهاية الحقيقة... أذ عد (ايهاب حسن) ظاهرة ما بعد الحداثة ظاهرة فنية وفلسفية واجتماعية غيرت اتجاهها نحو اشكال مفتوحة مائلة، مفتوحة في الزمان مثلما في المكان، منقطعه وغير توجيهية نحو خطاب من المفارقات والنشيطيات والغيابات والذهاب إلى اشكال من الصمت والتأكيد على الجوانب اللاعقلانية كما انها نادت بعد ثبات المعنى وعدم جوهريته.

لقد اصبح الاستهلاك هدفاً رئيساً لمجتمع ما بعد الحداثة حيث ان الانتاج الغزير احدث تحولاً في المجتمع، والثورة الصناعية غيرت المعايير الاخلاقية والثقافية والجمالية لدى المجتمع، وتمثلت دلالات التعبير في اوساط التكنولوجيا بأشباع رغبات حاجات شعبية استهلاكية وتلبية طلباتها المعيشية، اذ صار الانتاج نوعاً من الترفيه لان المجتمع يتجه نحو الرفاهية الكاملة فأصبح للتعبير مغزى اخر يتمثل بطروحات ومفاهيم تشكيل ما بعد الحداثة، اما الأشكال الحروفية فأنها تتأسس في مساحة العمل الفني ضمن مبدأ توسيع مفهوم المنجز الجمالي، والفن الكرافيتي يتمثل بحمل وسيلة للإعلان يحاول خلق حالة من الإعجاب بالتعبير التلقائي النفسي عن واقع المجتمع الأمريكي المتمثل بثقافة الاستهلاك، كما كان لها تمثلها الفعل والمباشر في الأفكار والأعمال والبنى الصورية، ويمكن القول بأن حركة الفن الكرافيتي بدأت في الستينيات كفعالية سياسية وكانت تعتبر سهلة ورخيصة في النشر زمن (الهيبيز) وكانوا يسمونهم بعصابات الكرافيتي وخاصة العصابات التي كانت تتنافس على مقاطع الطرق خاصة في أحياء (هارليم) السوداء في نيويورك، ثم أصبحت حركة اجتماعية سياسية وبدأت بجماعات تسمى نفسها (البحارة الرعاع) في الأزقة يوقعون بإمضاء

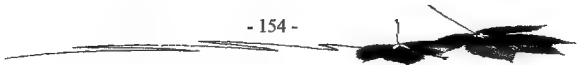

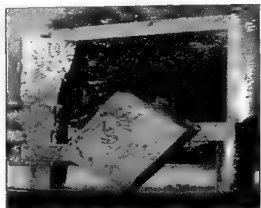

(تاك) ويعني مجموعه من الضانين العتاة، ولها مدلولات منها القطعة أو اللعبة أو الأسلوب الشرس أو الرقص، وبعد نيويورك امتدت الحركة إلى واشنطن وأخذ شبان المدينة كما يرون أنفسهم يوقعون بـ (تاكى 183) والرقم يشير إلى اسم شارعهم .

النحت في تشكيل ما بعد الحداثة

تحول التعبير التكنولوجي في عصر التكنولوجيا من مهارة الفنان الحرفية في استخدام المواد التقليدية إلى استخدام المواد اللقى والجهازه التي يمكن ان تحقق خلق جديد ونتاج مختلف يعتمد على استخدام النفايات والمواد اليومية في نحت ساخر يعتمد الفنان في تصميم نتاجاته بشكل عبثي متمرد على التقاليد خالقاً وحده تكوينيه بين اجزاء المتجمعه، حيث ان التطور التكنولوجي والصناعي للمجتمعات الغريبيه كان له اثره الكبير على احداث التحولات التي طرأت على مسيرة النحت مما جعل النحاتون يستخدمون طرقاً واساليب جديده في استخدام مخلفات الصنائه لخلق اعمالاً تتميز بالابداع والتجدد، اذ ان أربعة أخماس النحت المعاصر مصنوعة من نوع ما من المعدن ويضيف من بعض أسباب هذا التطور هو (إننا نعيش في ظل حضارة تعتمد إلى حد بعيد على علم المعادن في نتاجها المكنني وفي توزيع هذا الإنتاج، فضلاً عن امتلاك المعادن لميزات خاصة، إذ بالإمكان قطعها ولحمها وقولبتها ومدها إلى أسلاك وصبها وصلقلها وكسائها، وهي تكتسب قابلية للبقاء تفوق أي مادة أخرى، إمكان الإفادة من المادة الجاهزة وسهولة البناء وإن للمعدن من الطواعية بحيث يخضع لأي تصور شكلي بين يدي النحات وقدرته هذه على التكييف هي بسبب استخدامه بكثرة في الوقت الحاضر) كما في الشكل (89) و(90).

شكل (90) ديفد سميث اكريكولا

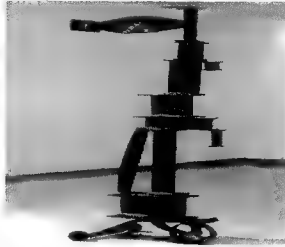
شكل (89) ديفد سميث كيويي

اذ ان تأثر (ديفيد) بالتعبيرية التجريدية قد شكل عتبة لأعمال فنانى الخردة في طبيعة شكل التمثيل المتصق كما تمثلت اعماله باستخدام مواد حديد من نفايات السيارات ومخلفات الصناعات ومعالجة تقنيه تجعل هذه النتائج مطابقه لهوية المجتمع الغربي وتضع في الازهان خطاباً يعبر عن اليومي والمهمش والمبتذل ومواد الخردة التي تحقق تعالق مع البنى التصويرية لمفردات الحياة اليوميه التي تحمل روح التفكيك والعدميه في تشكيل ما بعد الحداثه ، كما يعد (ديفيد سميث) أهم نحاتي فترة ما بعد الحرب العالميه الثانيه ، وقد مرّ بمرحلة خطية حيث المنحوتات تشبه التخطيطات بالمعدن ثم إسم عمله باللاتقليديه من خلال الإفاده من التقنيات وسرعة وحرية العمل، بعدها إهتم بطريقة السلسلة النحتية فالمنحوتة الواحدة إذا ما نظرنا إليها بمفردها، هي عادة أقل تأثيراً من منحوتات عدة في السلسلة الكبيرة، ويمنح (سميث) عمله ملمساً خشناً هو التوهج الخام للمعدن الذي احتل منزلة رفيعة في تاريخ النحت الحديث تماثل الذي احتلها الفنان (بولوك) في تاريخ الرسم لفترة ما بعد الحرب العالميه الثانيه، اذ وفرت التقنيات الصناعيه الحديثه للنحات (سميث) لغة شخصية " فمنذ البدايه تسلم الشوط الأول من الأسباب ليقوده نحو الإفاده التامة من خبراته

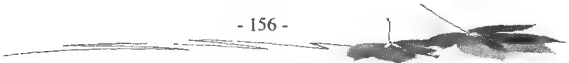

المصنعية كعامل أمريكي في المعادن لاسيما في الاستعمال الجمالي للفولاذ وتعتظيما له لإضفاء خاصيته العملية وديمومته كمادة فن في الصناعات الثقيلة. كما في الشكل (91)

شكل (91) ديفد فولاذ مصبوغ

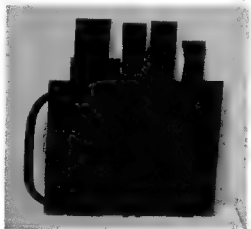
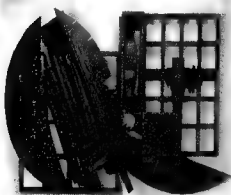
ان تلك المواد المكونه من تجميع حديد والمنيوم الخردة تأخذ إنجازات الفنان النحتية فهي صورة من أكوام نحتية مهمشة تم تجميعها بشكل عشوائي، إن ما قدمه هؤلاء الفنانين من أعمال نحتية تبدو لأول وهلة غريبة نوعاً ما كونها مكونة من قطع من الخردة والفولاذ وأجزاء من سكراب السيارات ومواد صناعية أخرى كالمجالات والصفائح وغيرها إنما أرادوا عن طريقها التعبير عن واقع التطورات الصناعية التي حدثت في المجتمعات الغربية هذا الواقع المفكك بفعل التطور التقني السريع، ويحكم إشتغال العديد من الفنانين في الصناعات الثقيلة فقد خرجت هذه الاعمال كرد فعل للحضارة التكنولوجية في مرحلة مابعد الحرب وأعمالهم تعبر عن التشظي والمهمش والمستهلك والمبتذل وسريع الزوال وما زائد عن الحاجة، كفكر ثوري مرتبط بمرحلة ما بعد الصناعة.

ولذلك فإن ما يثير رغبة نحاتي ما بعد الحداثة، هو إستمالة أطر جديدة للمعرفة الجمالية في الفن، تأخذ في الحسبان تواصلية التحول غير المشروط في إستحصال مقاربات تحليلية تسيّر الفعل التراتبي لتقويض آليات البناء الفني، عبر مفردات البيئة والمحيط ومكونات الشارع والأنقاض، والنفايات والحديد والخردة، والخشب، والرمل ومواد البناء الأخرى.

اما أعمال النحاتة الأمريكية (لويز نيفلسون) فإنها وظفت أشكالاً خشبية جاهزة الصنع معا، مثل مساند الكراسي وظهورها وأشياء مأخوذة من بيوت متهدمة، شكّلت في النهاية بعد تجميعها شبكات وجدران طليت بلون موحد كما في الشكل (92) و(93)

شكل (93) نيفلسون ظل المرأة

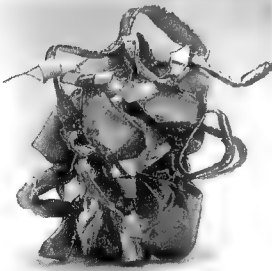
شكل (92) نيفلسون بوابة السماء

ان هذا التوجه في البحث عن أنساق جديدة لتصاميم النحت ما بعد الحداثي، دفع ومنذ أوائل السبعينيات من القرن المنصرم، لأن تتهاوى الحدود القائمة بين النحت والرسم، أو بين أساليب النحت على إختلاف الخامات المستخدمة فيها ومن البديهي أن تصطبغ هذه المرحلة من تاريخ الفن بروحية الصناعة والمعادن والتطور التكنولوجي، إذ إسترعى كل ذلك إهتمام الفنانين، فكان فن النحت من أكثر الفنون، إستغلالاً لمادة المعادن في مرحلة ما بعد

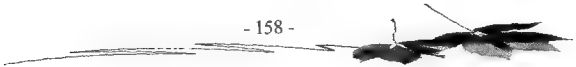
الحداثة، وان هذا التحصيل المعرفي والفني، دفع بالبنية النحتية إلى اعتماد تصميمات متعددة، تأخذ على عاتقها الإيفال في عملية التشكل المعدني ضمن فوارق المنشأ الفيزيائي لهندسة تلك المعادن تارة، والتفكيك والتركيب في دلالات الخامات وتحولاتها أثر عمليات القطع واللحم والصب والإكساء تارة أخرى، مع الأخذ بعين النظر إمكانيات المزاجية الفنية والإقتران الميكانيكي بين الشكل والمضمون في تصميمات النحت المختلفة للتعبير عن صياغات نحتيه جديده بتشكيلات مغايره للمؤلف كما في اعمال بعض النحاتين (أبراهام لاسو) و(جون شامبرلين) و(ثيودور روزاك) و(جورج شكرمان) شكل (94) و(95) و(96) و(97)

شكل (95) جون شامبرلين
بدون عنوان

شكل (94) أبراهام لاسو
المأدية

شكل (97) جورج شكرمان

حقل نحت

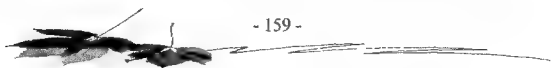

شكل (96) ثيودور روزاك

الاشعال

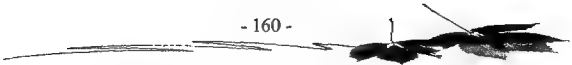
لقد كان المعدن - لا الخشب - هو المادة المفضلة لدى الرعيل الأول من النحاتين الجدد ، واسباب ذلك تعود إلى "ظاهرة النفائات المعدنية" التي لعبت دوراً كبيراً في إشاعة تقنيات التجميع بين الرسامين والنحاتين على السواء. إن النفائات المعدنية في مجتمع صناعي عرضة لأن تكون شظايا وقطعاً ناجمة عن آلات مهدمة، ومنحوتات (جون شامبرلين) المصنعة من أجزاء من سيارات محطمة والمنحوتات المصنوعة من مهملات فولاذية ملحومة معاً، كانت تحمل تعليقات الفنانين على الثقافة الاستهلاكية ، كما إن ما يميز وضع ما بعد الحرب العالمية الثانية في مجال النحت هو الإصرار على عدم الانتماء لحركة ما ، إذ أن هناك تشعب وشيوع الأساليب واستثمار للابتكارات وتجارب متواصلة مع مواد جديدة، وليس هناك أي حركات مترابطة منطقية، لقد وجدت الأساليب أو المدارس أو أنها موجودة فعلاً كالانطباعية وما بعد الانطباعية، التكعيبية، البنائية، السورالية، التعبيرية، والدادائية، والتعبيرية التجريدية أو الأساليب الفردية .

وان ما يميز النحت ما بعد الحرب العالمية هو الإصرار على عدم الانتماء إلى حركة ما (على التفكير الفني الحر) وادى ذلك إلى ظهور مفاهيم الاختزالية

والتركيبية وبدأت التغيرات الجريئة في المنجزات النحتية بأعادة الافكار البصرية التي عولجت بالنحت والرسم، وقد كان سلوكاً جمالياً قائماً بحد ذاته ، اذ بدى الاهتمام بالأشكال الغامضة والمتشابكة والدعوة إلى الاختلاف في المفاهيم متحدياً بذلك قوانين الكتلة والمادة، اما الاشياء المميزة في اعمال النحاتين هي إنها حصيلة حضارة تكنولوجية متقدمة جداً ، و جاءت منحوتاتهم التي أنجزوها من الفولاذ ومن اجزاء فولاذية مصنعة ومهملة اعتماداً على التقنيات الصناعية ، ومن هنا كان (النحت الجديد) يصوّر القدرة على تطويع المادة، والتكيف مع المتغيرات الجارية في البحث الدلالي شكلاً ومضموناً، من خلال إنتقاء أنواع المعادن المختلفة وفلسفة إنشائها نحتياً، ومنها العجلات المسننة، الأنسجة المعدنية البراقة، النفائات المعدنية، المهملات الفولاذية، السيارات المحطمة، دعامات الشيلمان، الألياف الزجاجية (الفايبركلاس) وعمليات كبس الحديد والسيارات بواسطة مكائن عملاقة وصولاً إلى نتاجات تتمتع بالمغايرة والاختلاف في ظل التكنولوجيا .

الملاحق

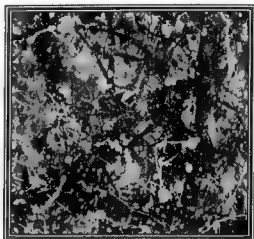

ملحق صور لنتائج تشكيل ما بعد الحداثة

جين دوبوفيه

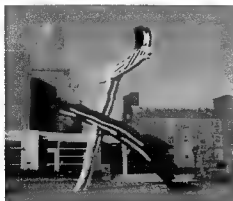
جاكسون بولوك

روبرت روشنبيرغ

اندي وارهول

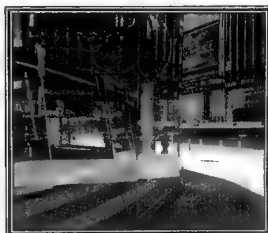
روي لشتتين

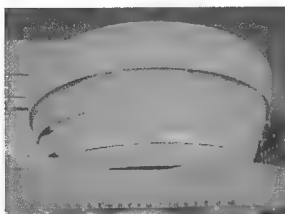
ريتشارد هاملتون

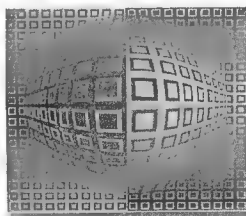
ريتشارد استيس

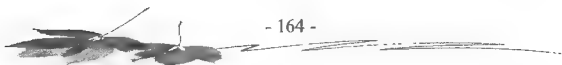
ريتشارد استيس

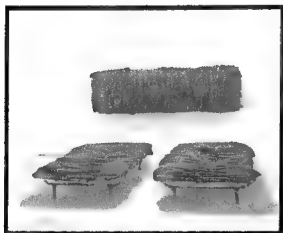

دان فلاغن

فيكتور فازيريلي

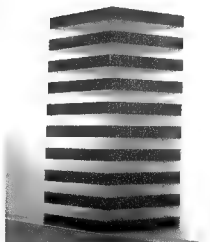
جانس كونلن

جوزيف بويز

كارل اندريه

دونالد جود

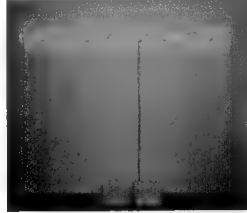
روبرت موريس

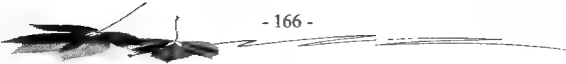
ايضا هيس

جوزيف كوزوڤ

جوزيف كوزوڤ

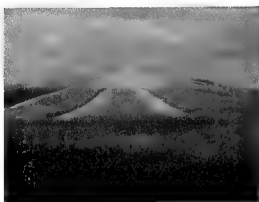

هواة فنانين

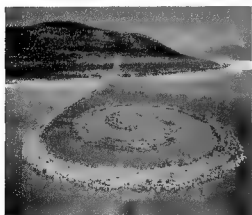
محترفين في الفن

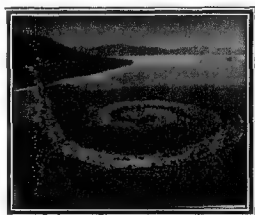
ريتشارد لونغ

هواة الفن

روبرت سميثون

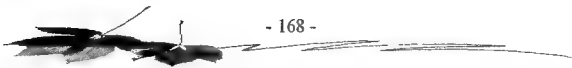
روبرت سميثون

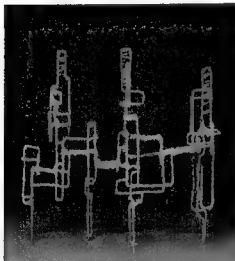

تصميمات لجماعات فنية

كيفن سوالو

أبراهام لاسو

ديفيد سميث

ديفيد رويو

آشلي بيكرتون

بيلي هاريس

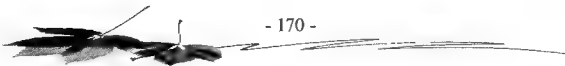
روبرت إنديانا

كابريل كونز

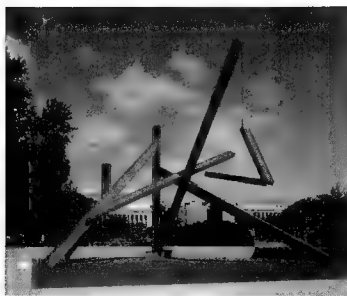

توني سميث

انديانا بوليس

مارك دوسو فيرو

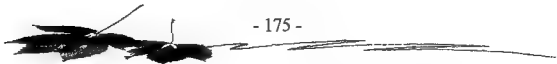
الملاحق

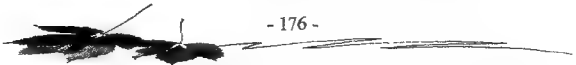
المصادر

- 1 - ايفلتون، تيري: أوهام ما بعد الحداثة ، ط1 ، ت: نائر ديب، دار الحور للنشر، اللاذقية، سوريا، 2000 .
- 2 - بهنسي، عفيف: من الحداثة إلى بعد الحداثة في الفن، ط1 ، دار الكتاب العربي، دمشق، 1997 .
- 3 - جيمسون، هرديك: التحول الثقافي (كتابات مختارة في ما بعد الحداثة)، ت: محمد الجندي، مركز اللغات والترجمة، 1998 .
- 4 - خريسان، باسم علي: ما بعد الحداثة، دراسة في المشروع الثقافي الغربي، ط1، دار الفكر للنشر، دمشق، 2006 .
- 5 - زيادة، رضوان جودت: صدى الحداثة، ما بعد الحداثة في زمنها القادم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2003 .
- 6 - ستروك، جون: البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا، ت: محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1990 .
- 7 - حيدري، صبحي: تفكيكية جاك دريدا، جريدة القدس العربي، ع (1722) في 3 / 11 / 2004 .
- 8 - هولب، روبرت: نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ت: عز الدين اسماعيل، ط1، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1994 .
- 9 - بنكراد، سميد: سيميائيات بيرس، مجلة علامات، ع (1)، السنة الاولى، 1994 .
- 10 - حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدبة (من البنيوية إلى التفكيك)، عالم المعرفة، الكويت، 1998 .
- 11 - كاي، نك: ما بعد الحداثية والفنون الأدائية ، ط2، ت: نهاد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999 .
- 12 - هارفي، ديفيد: حالة ما بعد الحداثة، ت: محمد شيا، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1980 .
- 13 - -: ميشيل فوكو ؛ فلسفة القوة والقهر الاجتماعي، فلاسفة معاصرون، دار المأمون للترجمة والنشر، ب ت .

- 14 - ادريس، يوسف: الثابت والمتحول صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني ، ج3، دار سامي للنشر، ط8، بيروت، 2008 .
- 15 - تورين، الان: المجتمع ما بعد الصناعي، ترجمة: مورييس جلال، وزارة الثقافة، دمشق، 1998 .
- 16 - جلال، محمد: فن النحت الحديث، وكيف نتنوّقه، منشورات مركز الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات العربية المتحدة، ب.ت.
- 17 - حرب، علي: أسئلة الحداثة ورهانات الفكر، مقاربات نقدية وجمالية، دار الطليعة للنشر، بيروت، 1994.
- 18 - دروري، شادية: خفايا ما بعد الحداثة، ترجمة، موسى الحالول دار الحوار للنشر، الطائف، المملكة العربية السعودية، 2005.
- 19 - روز، مارجريت: ما بعد الحداثة، ترجمة أحمد الشامي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1994
- 20 - : الفن الآن (مقدمة في نظرية الرسم والنحت الحديثين)، ت: فاضل كمال الدين، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط1، 2001.
- 21 - ماثار، أرمان: التنوع الثقافي والعولمة، ت: خليل أحمد خليل، ط1، دار الفارابي، بيروت، 2008.
- 22 - عبد الفني، صبري محمد: الفراغ في الفنون التشكيلية (الحداثة وما بعد الحداثة)، ط1، المجلس الاعلى للثقافة والفنون، القاهرة، 2008 .
- 23 - ليونار، جان فرانسوا: الوضع ما بعد الحداثي، ت: احمد احسان، دار شرقيات القاهرة، 1994 .
- 24 - حرب، علي: الحداثة وما بعد الحداثة، قلب السؤال وتغيير مفهوم الامكان، مجلة البحرين الثقافية، العدد 3، المجلس الوطني للثقافة والفنون، المنامة، البحرين، 2000
- 25 - المتدين، سعيد: الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة فكر ونقد ، العدد 23، 2002.
- 26 - بودريارد، جان، المجتمع الاستهلاكي، دراسة في اساطير النظام الاستهلاكي وتراكيه، تعريب، خليل أحمد خليل، دار الفكر اللبناني، بيروت ط1، 1995 .
- 27 - راغون، ميشيل، عن اسلوب مابعد الحداثة، ت جميل حمودي، مجلة الثقافة الاجنبية، العدد 4، السنة 12، بغداد، 1992

تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة

Bibliotheca Alexandrina

1157316

مؤسسة دار المادف الننا

طبع - نشر - توزيع

المراقق - بابل 1233129 780 1
il:alssadiq@yahoo.com

9 789957 761226

للنشر والتوزيع

المملكة الأردنية الهاشمية

عمان - الأردن - العبدائي - شارع الملك حسين

قرب وزارة المالية - مجمع الرضوان التجاري رقم 118

هاتف: +962 6 4616436 فاكس: +962 6 4616435

ص.ب. : 926414 عمان 11190 الأردن

E-Mail: GM@REDWANPUBLISHERS.COM

GM.REDWAN@YAHOO.COM

WWW.REDWANPUBLISHERS.COM